

شرحیت اور صوتی



مولانا نظام الدین احمد فوری



شرعیات اور صوتی

(مرتب)

حضرت مولانا نظام الدین احمد نوری

استاذ دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف

(ناشر)

نور سیکڈپو

براؤں شریف ضلع سدھارتنہ

یونی ۲۰۲۱ء (۲۰۲۱ء)

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۳۱	وصول خدا کا سب سے قریب راستہ	۲۳	۱	انتساب
۳۰	فقہ حاصل کرنے کے بعد خلوت نشینی	۲۴	۲	تناثر
۳۲	پہلے حدیث داں بنو پھر صوفی	۲۵	۳	ابتدائیہ
۳۰	علم حاصل کرنے سے پہلے تصوف میں قدم	۲۶	۵	پیر کیسا ہونا چاہیے
۳۰	رکھنے والا واصل بنجایا واصل بخینم	۱۰	۵	طریقت میں بیعت کی شرطیں
۳۳	جو شریعت سے آگاہ نہ ہو طریقت میں اس کی اقتدا نہ کریں	۲۷	۱۱	شریعت کیا ہے
۳۰	حضرت ابو یزید بسطامی	۲۸	۱۳	کیا طریقت اللہ تک پہنچنے کا نام ہے
۳۰	حضرت ابوالقاسم قشیری	۲۹	۱۴	طریقت کو ہر دم شریعت کی اقتیاج ہے
۳۴	ہو امیں بیٹھنے والے کو بھی شریعت کی کسوٹی پر جانچو	۳۰	۱۹	شریعت طریقت معرفت حقیقت
۳۰	شریعت کی مخالفت شیطانی و سوسہ	۳۱	۱۱	کیا شریعت الگ ہے اور طریقت الگ
۳۵	حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ	۳۲	۲۲	نبی کا وارث عالم دین ہے نہ کہ جاہل صوفی
۳۰	حضرت سیدنا ابو حارث محاسبی کا قول	۳۳	۲۳	شریعت و طریقت کا باہمی تعلق
۳۶	سنت کی مخالفت ریاکاری کی علامت ہے	۳۴	۲۴	علماء شریعت طریقت کیلئے رکاوٹ نہیں
۳۰	بے اتباع سنت ہر عمل باطل	۳۵	۲۵	حقیقت خلاف شریعت نہیں
۳۷	اپنے احوال کو قرآن و حدیث پر تولو	۳۶	۲۷	تصوف کیا ہے
۳۷	مخالف شرع مدعیان حال سے دور رہو	۳۷	۲۸	تصوف کی قسمیں
۳۰	پابندی شرع سے نور معرفت ملتا ہے	۳۸	۲۹	تصوف اور سلوک میں فرق
۳۸	مرید کا ادب کیا ہے	۳۹	۳۰	ارشادات غوث الاعظم رضی اللہ عنہ
۳۰	تصوف کن اوصاف کا نام ہے	۴۰	۳۱	خواہش کی پیروی خدا کی راہ سے بہکا دیتی ہے
۳۰	دو عادل گواہ	۴۱	۳۲	کرامت کسے کہتے ہیں
۳۰	مزا میر حرام ہے	۴۲	۳۱	دونوں جہان کے کاموں کا مدار فقط شریعت پر ہے
				شریعت درخت اسلام کا پھل ہے

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۴۳	تصوف صفائے قلب کا نام ہے	۳۹	۴۷	حضرت محبوب الہی کا قول سماع کے بارے میں	۵۱
۴۴	اتباع شریعت ہی اصل تصوف ہے	۴۰			
۴۵	تصوف کی جڑ	"	۴۸	بیعت کی حقیقت	۵۲
۴۶	علم کو ناپسند رکھنے والا کم بخت ہے	"	۴۹	مرید اور بیعت	۵۳
۴۷	علمائے ظاہر کا دل	۴۱	۵۰	فضیلت علم دین	"
۴۸	فتنہ کے مارے ہوئے صوفی	۴۲	۵۵	علم نفع بخش بارش کی طرح ہے	۵۵
۴۹	علم ظاہر میزان شریعت ہے	۴۳	۵۷	مال پر علم کی فضیلت	۵۷
۵۰	درخت اور پھل	۴۴	۵۸	عالم کی توہین	۵۸
۵۱	کشف کی حقیقت	"	۶۰	جاہل مفتی	۶۰
۵۲	چراغ شریعت کا نور	۴۵	۶۳	صوفیائے کرام اور آداب عبادات	۶۳
۵۳	نور باطن کی شمع دان	"	۶۶	آداب نماز	۶۶
۵۴	سچا کشف کب آتا ہے	"	۶۷	مکمل ترین نمازی	۶۸
۵۵	حقیقت عین شریعت ہے	"	۶۸	آداب صوم	۶۹
۵۶	حضرت عبدالوہاب شرعی کا قول	۴۶	۷۱	فرضیت روزہ	۷۱
۵۷	تصوف چشمہ شریعت سے نکلی ہوئی پھیل	"	۸۰	آداب زکوٰۃ و صدقات	۷۲
۵۸	ہر صوفی فقیہ ہوتا ہے	۴۷	۸۱	زکوٰۃ کی حقیقت	۷۳
۵۹	سچے کشف کی پہچان	"	۸۲	صدقہ	"
۶۰	صوفی نما شیطاں	۴۸	۸۳	آداب حج	۷۵
۶۱	علم ظاہر کے ضروری ہونیکا انکار کفر ہے	"	۸۴	تین قسم کے پیر	۷۸
۶۲	حضرت مخدوم اشرف کا فرمان	۴۹	۸۵	مدعیان تصوف کی غلطیاں	"
۶۳	ولایت میں قدم کب رکھیں	"	۸۶	صوفیہ کے تین اصول	۸۰
۶۴	بے علم زاہد شیطاں کا مسخرہ ہے	"	۸۷	صوفی نما جاہلوں کی غلط فہمی	۸۲
۶۵	مگر واستدراج	۵۰	۸۸	بعض جاہل فقیر	۸۳
۶۶	مشائخ پشست کا معمول	"	۸۹	شریعت کی پاسداری	۸۴



میں اپنی اس حقیر نالیف کو اپنے مرشد روحانی عالم ربانی حضور
مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اور شعیب الاولیاء حضور سیدی شاہ محمد یار علی
علیہ الرحمہ بانی دارالعلوم اہلسنت فیض الرسول براؤں شریف کی جانب
منسوب کرتا ہوں۔ جن کے فیضان و کرم نے مجھے اس قابل بنایا
اور جن کے فیوض و برکات کی بارشیں مجھ پر بہم ہوتی ہیں۔ فقط
نظام الدین احمد نوری
گورکھپوری

رسالہ : شریعت اور صوفی

مرتب : مولانا نظام الدین احمد نوری

بار دوم : ۲۰۲۰ء

سائز : $\frac{18 \times 22}{14}$ قیمت Rs. 20=00

باہتمام : غازی خالد مسعود، طارق مسعود ہتیرہ

ناشر : نوریہ بکڈپو براؤں شریف ضلع سدھارتھ نگر

تقسیم کار : کتب خانہ امجدیہ ۲۵ مٹیا محل جامع مسجد دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تاشر

حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب مصطفوی مفتی دارالعلوم مسکینیہ دھوراجی گجرات

فاضل گرامی قدر حضرت مولانا نظام الدین صاحب قبلہ نوری کی ترتیب دی ہوئی کتاب شریعت اوصوفیہ کا میں نے مطالعہ کیا۔ کتاب اپنے مضامین کے اعتبار سے معلوماتی اور مفید ہے تقریباً ہر بات مدلل اور باحوالہ لکھی گئی ہے اس سے کتاب کی اہمیت کے ساتھ ساتھ مولانا موصوف کی محنت و جانفشانی اور تلاش و تتبع بھی ظاہر ہوتی ہے۔ انداز آسان طرز تحریر دل نشین، زبان و بیان عمدہ و عام فہم اور عربی عبارات کا ترجمہ با محاورہ ہے۔

آج کے دور میں جب کہ ہر چہار جانب سادہ و سادہ فقیروں، جٹا دھاریوں گرو و ستروالے ملنگوں اور شریعت مطہرہ کا استخفاف کرنے والے صوفیوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے اور جاہل و نیم خواندہ عوام اپنی سادہ ذہنی اور پیروں، فقیروں سے خوش عقیدگی کی بنا پر ان کے مکر و فریب کے جال میں پھنستی جا رہی ہے۔ مولانا موصوف کی یہ قلمی پیش کش یقیناً قابل قدر اور لائق ستائش و مبارک باد ہے۔

خداوند قدوس اس کتاب کو مقبول فرما کر عوام کے لئے ذریعہ ہدایت

بنائے اور مولانا محترم کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین
کترین خلانق

محمد مستقیم مصطفوی

خادم دارالعلوم مسکینیہ دھوراجی گجرات

۲۷ رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ مطابق ۲۲ اپریل ۱۹۹۲ء

اِبْتَدَ اَیَّہ

سلسلہ بیعت یعنی پیری اور مریدی مسلمانوں کے اصلاح حال تزکیہ باطن اور خدائک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس کی ضرورت اور اہمیت کا انکار نہ کل تھا اور نہ آج ہے لیکن وقت کا نہایت زبردست المیہ یہ بھی ہے کہ کچھ جاہل بے علم بے شرع پیروں نے اس مقدس رشتہ کی اہمیت اور تقدس کو مجروح کر رکھا ہے اپنی جہالت اور نااہلیت کے باوجود اپنا حلقہ ارادت بڑھانے نیز جھوٹی شہرت اور دولت دنیا کے حصول کے لئے علم و علمائزیز شریعت کی مخالفت کرتے پھرتے ہیں بے باکانہ کھلے بندوں یہ کہنے میں اپنی بچت سمجھتے ہیں کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ۔ علماء علم ظاہر والے ہیں اور ہم علم باطن والے ان کی راہ الگ ہے اور ہماری راہ الگ ان کا یہ قول کہاں تک صحیح ہے کتاب پڑھنے کے بعد قارئین کو خود اندازہ ہو جاتے گا۔ ایک متصوف سے میری ملاقات ہوئی ان سے شریعت کی اہمیت بتاتے ہوئے جب میں نے پابندی شرع پر زور ڈالا تو یہ کہہ کر دامن بچائی کو شش کرنے لگے کہ

تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے

فرق ہے بہت واعظ میرے تیرے پیئے میں

ان کی زبان سے یہ شعر سننے کے بعد اس کے سوا اور میں کیا مطلب سمجھ

سکتا تھا کہ اس زمانہ کے مکار پیروں سے بیعت ہونے اور ان کی طاعونی نگاہ سے

مے شیطانیت پیئے کے بعد مرید شریعت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جانا

ہے۔ معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ۔

میری اس کتاب کی ترتیب کا مقصد جہاں سچے پابند شرع اور شرائط بیعت پر پورا اترنے والے پیروں کی اہمیت بتانا مقصود ہے وہیں جھوٹے مکار جاہل اور بے شرع پیروں سے عوام کو آگاہ کرنا بھی ہے کہ وہ ان کے دام تزیور میں آکر اپنی دنیا و عاقبت برباد نہ کریں بلکہ اگر بیعت کا جذبہ صادق ہو تو صحیح پیر کی تلاش کریں۔ اس کتاب میں میں نے عموماً بزرگان دین کے اقوال کو پیش کیا ہے اور مسلمانوں کے فائدے کے لئے جایا جائز اور مناسب تبصرہ بھی کر دیا ہے۔ معتبر کتابوں کے حوالے سے کتاب کو معتبر اور مفید بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے کتاب کو پڑھ کر فائدہ اٹھاتے وقت راقم الحروف کو نیک دعاؤں میں فراموش نہ کریں اور اگر ہمیں کوئی خامی نظر آئے تو فوراً مطلع کریں تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے مجھے امید ہے کہ خلوص اور جذبہ دین داری کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ عوام و خواص کو گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے سے بچا سکے گا۔

دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں بیعت جیسے مقدس رشتہ کا احترام کرنے والوں کو پابندی شرع کرنے اور جو لوگ غلط پیروں کی زد میں آگئے ہوں ان سے بچنے اور صحیح پیر تلاش کرنے اور ان سے بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین

مزید دعا ہے کہ پروردگار عالم اس کتاب کو مسلمانوں کے لئے مفید تر اور میرے لئے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ بجا احبیبہ سید اطہر سلین علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین

نظام الدین احمد خوری گورکھ پوری

خادم دارالعلوم عربیہ اسلامیہ اہلسنت سعدی مدنی پور ضلع باندہ

۴ ذی الحجہ ۱۴۲۰ھ

پیر کیسا ہونا چاہیے

حضرت میر عبدالواحد بلگرامی اپنی کتاب سبع سنابل شریف کے دوسرے سنبلہ میں پیری مریدی کا ہی تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اے برادر پیری اور مریدی سے سوائے رسم اور نام کے کوئی چیز باقی نہیں رہی اور وہ نام و رسم بھی چند شرطوں پر مبنی ہے کہ بغیر ان شرطوں کے پیری اور مریدی درست ہو ہی نہیں سکتی تو پیری کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پیر صحیح مسلک رکھتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پیر شریعت کے حقوق کی ادائیگی میں پیچھے رہ جانے والا اور سستی برتنے والا نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پیر کے عقیدے اہلسنت و جماعت کے مطابق درست ہوں (ص ۱۱۱)

اب آئیے حضرت میر علیہ الرحمہ کے ہی قلم فیض رقم سے مذکورہ تینوں شرطوں کی مختصر سی تشریح بھی ملاحظہ فرمائیے، پہلی شرط کہ پیر کا مسلک صحیح ہو اس کی توضیح یہ ہے کہ سچے مرید کو صحیح سلسلہ تلاش کرنا چاہئے کہ اکثر جگہ خلط اور خبط ہو گیا ہے (ص ۱۱۱) پیر کی دوسری شرط یہ ہے کہ پیر عالم اور عامل ہو حبلہ عبادات کا فرائض اور واجبات اور سنتوں اور نقلوں اور مستحبات کا اور ان کی پابندی میں کوتاہ اور سستی نہ ہو، (ص ۱۱۲) پیر کی تیسری شرط یہ ہے کہ پیر کے عقیدے درست ہوں مذہب اہلسنت و الجماعت کے موافق اور وہ متعصب یکا سنی ہو۔ (ص ۱۱۵)

یہ تھنی تینوں شرطوں کی مختصر سی تفصیل۔ لیکن تصنیف کتاب کے مقاصد اور عوام و خواص کے مفاد کے تحت میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شرط دوم کی مزید توضیح کر دوں۔ اس سلسلے میں اپنی نجی اور ذاتی رائے کے بجائے حضرت میر عبدالواحد بلگرامی علیہ الرحمہ

کے ہی مبارک قلم کا تراشہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ ہو شرط دوم کی تفصیل کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

”پیر عالم و عامل ہو جملہ عبادات کا فرض اور واجبات اور سنتوں اور نفلوں و مستحبات کا اور ان احکام کی پابندی میں کو ناہ اور سست نہ ہو ہر وضو کے لئے مسواک کرے داڑھی میں کنگھا کرے کہ دونوں سنتیں ہیں پانچوں نمازیں، اذان، اقامت اور جماعت کے ساتھ ادا کرے تعدیل ارکان کا خیال رکھے اور اسی قسم کی دوسری باتیں نگاہ میں رکھے اور اگر وہ ان عبادتوں کا عالم نہ ہو گا تو ان پر عمل نہ کر سکے گا تو حد شرع سے گر جائے گا لہذا پیر نہیں بن سکتا اس لئے کہ جو شخص حقیقت کے مقام سے گر جانا ہے وہ طریقت پر آکر رک جانا ہے اور جو طریقت سے گرتا ہے شریعت پر کھڑا جانا ہے۔ اور جو شریعت سے گرا گمراہ ہوا اور گمراہ شخص پیر بننے کے لائق نہیں اور وہ درویش جس کی جانب مخلوق بھی پڑتی ہو مثلاً اکثر مخلوق اس کی بیعت و ارادت پر رجوع رکھتی ہے اس پر تو شریعت کے جزئیات میں بھی احتیاط فرض اور لازم ہے اسے چاہئے کہ شریعت کے دقائق میں سے ایک شتمہ بھی فوت نہ ہونے دے کہ یہ چیز اس کے مریدوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے گی ظاہر ہے کہ وہ ایسے فعل سے حجت لاتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے پیر نے ایسا کام کیا ہے لہذا وہ گمراہ اور گمراہ کن ہو جاتے ہیں،“ (سبع سنابل ص ۱۱۲، ص ۱۱۵)

حضرت شاہ ابوالحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ”سراج العارف فی الوصایا والمعارف“ ہے جس میں آپ کی مبارک وصیتیں محفوظ ہیں چنانچہ کتاب کے ابتدا ہی میں پہلی وصیت کے بعد فرماتے ہیں ”دوسری وصیت ہے کہ شریعت محمدیہ کی جملہ اقوال و افعال میں اتباع اور احکام طریقت کی بجا آوری کے بعد ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوں جس میں یہ تین شرطیں درخوب تحقیق و تفتیش کے بعد دیکھ لیں۔ (۱) وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو (۲) شریعت مطہرہ کے احکام پر کاربند ہو (۳) اس کا مسلک

بھی صحیح ہو یعنی اسلام میں مذہب اہلسنت وجماعت کا پابند ہو بظاہر شریعت کا اتباع کرتا ہو اور طریقت میں کسی ایسے شیخ کا مرید جس کا سلسلہ صحیح و ثابت ہو، (سراج الواف) (۳) امام اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق اس سلسلے میں ملاحظہ ہوتا ہے۔ شیخ اتصال یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو جائے اس کے لئے چار شرطیں ہیں۔

(۱) شیخ کا سلسلہ باتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا ہو بیچ میں منقطع نہ ہو کہ منقطع ذریعہ سے اتصال ناممکن۔ بعض لوگ بلا بیعت، محض بزرگم وراثت اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں یا (۲) بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی بلا اذن مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں یا (۳) سلسلہ ہی وہ کہ قطع کر دیا گیا اس میں فیض نہ رکھا گیا لوگ براہ ہوس اس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں یا (۴) سلسلہ فی نفسہ صحیح تھا مگر بیچ میں کوئی ایسا شخص واقع ہوا جو بوجہ انتقلے بعض شرائط تامل بیعت نہ تھا اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں سے منقطع ہے ان صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال حاصل نہ ہوگا۔ بیل سے دودھ یا بانجھ سے بچہ مانگنے کی مت جدا ہے۔

(۲) شیخ سنی صحیح العقیدہ ہو بلکہ مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آج کل بہت بد دینوں بلکہ بے دینوں حتیٰ کہ وہابیہ نے کہ سر سے منکر و دشمن اولیاء ہیں بدکاری کے لئے پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے ہوشیار خبردار احتیاط احتیاط ۷

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست
پس بہر دستے نباید داد ست

(۳) عالم ہو۔ اقول۔ علم فقہ اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی اور لازم کہ عقائد اہلسنت سے پورا واقف کفر و اسلام ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف ہو ورنہ آج بد مذہب نہیں کل ہو جائے گا۔ فمن لم يعرف الشر فیه ما یقع فیه۔

صد ہا کلمات و حرکات ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے اور جاہل براہِ جہالت اس میں پڑ جاتے ہیں اول تو خبری نہیں ہوتی کہ ان سے قول یا فعل کفر صادر ہوا اور بے اطلاع تو نا ممکن تو مبتلا کے مبتلا ہی رہے اور اگر کوئی خبر دے تو ایک سلیم الطبع جاہل ڈر بھی جائے۔ تو یہ بھی کرے مگر وہ جو سجادہ مشیخت پر ہادی و مرشد بنے بیٹھے ہیں ان کی عظمت جو خود ان کے قلوب میں ہے کب قبول کرنے دے و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم

اور اگر ایسے ہی حق پرست ہوئے اور مانا تو کتنا؟۔ اتنا کہ آپ تو بہ کر لیں گے۔ قول و فعل کفر سے جو بیعت فسخ ہو گئی اب کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں اور شجر اس جدید شیخ کے نام سے دیں اگرچہ شیخ اول ہی کا خلیفہ ہو۔ یہ ان کا نفس کیوں کر گوارہ کرے نہ اسی پر راضی ہوں گے کہ آج سے سلسلہ بند کر دیں۔ مرید کرنا چھوڑ دیں لاجرم وہی سلسلہ کہ ٹوٹ چکا جاری رکھیں گے۔ لہذا عالم عقائد ہونا لازم۔

(۴) فاسق معین نہ ہو۔ اقول۔ اس شرط پر حصول اتصال کا توقف نہیں کہ مجرد فسق باعث فسخ نہیں مگر پیر کی تعظیم لازم فاسق کی توہین واجب دونوں کا اجتماع باطل۔

مذکورہ بالا تینوں بزرگوں یعنی حضرت میر عبد الواحد بلگرامی علیہ الرحمہ حضرت سید شاہ ابوالحسن احمد نوری علیہ الرحمہ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا

خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی تحریریں اس سلسلے میں آپ نے ملاحظہ فرمالیں جس سے آپ کو اتنا تو بخوبی معلوم ہو گیا ہو گا کہ

(۱) جس پیر کا مسلک صحیح نہ ہو اسے پیر نہیں بنانا چاہئے (۲) جو پیر عالم و عامل نہ ہو اسے پیر نہیں بنانا چاہئے۔

(۳) جس پیر کا عقیدہ درست نہ یعنی مذہب اہل سنت والجماعت کے مخالف عقیدہ رکھتا ہو پیر بننے کا اہل نہیں۔

(۴) اور جو شخص اپنی ضرورت بھر کے مسائل شرعیہ نہ جانتا ہو یا انہیں کتابوں سے زکا لے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو۔ عقائد اہل سنت سے واقف نہ ہو کفر و اسلام ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف نہ ہو وہ بھی پیر نہیں ہو سکتا۔

طریقت میں بیعت کی شرطیں

حضرت میر عبدالواحد بلگرامی علیہ الرحمہ اپنی کتاب سبع سنابل شریف میں رقمطراز ہیں،
 ”طریقت میں پیری کی شرطیں بہت زیادہ ہیں ان میں سے بعض ہم لکھتے ہیں۔“

(۱) اکل حلال۔ پیر کو اکل حلال میں احتیاط کلی برتنا چاہئے ہر گز ہر گز کوئی ایسا لقمہ جو غیر حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو یا مشتبہ ہو اس کے پاس نہ بھٹکے اس لئے کہ کل لحم نبت من الحرام فالناس اولیٰ بہ

(۲) صدق مقال۔ یعنی سچ بولنا پیر کو چاہئے کہ کبھی جھوٹ غیبت اور فحش زبان پر نہ لائے کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ مانی ہلاک کرتا ہے۔ (۳) دنیا کی حرص اس کی لذتیں اس کی خواہش ترک کر دینا اور مخلوق کے اس کی جانب رجوع اور قبولیت پر کوئی توجہ نہ دینا ہے۔ (۴) مال کا نہ جمع کرنا اگر اسے کثرت سے فتوحات اور نذرانے میسر ہوں تو چاہئے (ان سے سب حاصل شدہ مال) راہ خدا میں خرچ کر دے۔ (۵) اچھی خصلتیں اور مخلوق کی خیر خواہی ہے پیر کو چاہئے کہ مخلوق کو ایذا رسانی اور رنج دہی سے دور رہے (۶) اپنے آپ کو عزت کی نظر سے ہر گز نہ دیکھے خود بینی اور خود نمائی کی صفت کو صدق و اخلاص کے مقام پر اتار دے (۷) مرید بنانے پر حرص نہ ہو اگر کوئی شخص سچے دل سے اس کی طرف رجوع لائے اسے بیعت کرے ورنہ فراع خاطر می سے خدائے برتر کی عبادت میں مشغول رہے (۸) مخلوق کی زیادتیوں کو برداشت کرنا اور مخلوق سے جو تکلیف پہنچے اس پر صابر رہنا ہے۔ اس لئے کہ درویشوں

کا خرقة رضائے الہی کا جامہ ہے جو شخص اس خرقة کو پا کر اپنی نامرادیوں کو برداشت نہ کرے وہ محض فقر کا مدعی ہے خرقة اس پر حرام ہے۔

(۹) گناہوں اور نافرمانیوں کو یکسر چھوڑ دینا ہے پیر کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بجالانا اور اس کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا اپنے اوپر نہایت اہتمام سے لازم کرے۔

(۱۰) کشف و کرامت کا متوالانہ ہو بلکہ استقامت کا شیدائی ہو اس لئے کہ خلاف عادت امور اور کشف تو بے دیوں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ الاستقامۃ فوق الکرامۃ حق پر ثبات قدم رہنا کرامت سے بڑھ کر ہے۔ (سج سنابل ص ۱۱۶، ص ۱۱۷، ص ۱۱۸)

شریعت کیا ہے؟

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شریعت صرف چند احکام فرض و واجب و حلال و حرام کا نام ہے اور شریعت انھیں چند چیزوں میں منحصر ہے حالاں کہ یہ محض اندھا پن ہے شریعت کا حال تو یہ ہے کہ ”وہ تمام احکام جسم و جان و روح و قلب و جملہ علوم الہیہ اور معارف نامتناہیہ کو جامع ہے جن میں سے ایک ٹکڑے کا نام طریقت و معرفت ہے لہذا باجماع قطعاً جملہ اولیاء کرام تمام حقائق کو شریعت مطہرہ پر عرض کرنا فرض ہے اگر شریعت کے مطابق ہوں حق و مقبول ورنہ مردود و مخذول تو یقیناً قطعاً شریعت ہی اصل کار شریعت ہی مناط و مدار ہے شریعت ہی محک و معیار ہے شریعت راہ کو کہتے ہیں اور شریعت محمدیہ علی صاحبہا افضل لصلۃ والتحیۃ کا ترجمہ ہے ”محمد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ، یہ قطعاً عام مطلق ہے نہ کہ

صرف چند احکام جسمانی سے خاص یہی وہ راہ ہے کہ پانچوں وقت ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں اس کا مانگنا اور اس پر ثبات و استقامت کی دعا کرنا ہر مسلمان پر واجب فرمایا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ چلا ان کی شریعت پر ثبات قدم رکھو (مقال عرفات ۳۷)

حضرت عبداللہ بن عباس و امام ابوالعالیہ و امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں۔ الصراط المستقیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صاحبہ۔ صراط مستقیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق و عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما (مقال عرفات) یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے دونوں جاں نثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نقوش قدم کو اس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور شریعت و طریقت کے امام حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما صراط مستقیم بتا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم جو اصل شریعت ہے، کی پیروی کا جذبہ کس قدر تھا کہ صدیق اکبر نے اسلام کے ایک رکن زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مواقع پر درہ لیکر نماز کی صفیں سیدھی کرائیں بھلا بتائیے کہ صدیق اکبر کے نزدیک جب زکوٰۃ اتنی اہم ہے تو نماز کی اہمیت کا کیا حال رہا ہوگا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفوں کے سیدھا کرنے کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں تو خود نماز کی اہمیت آپ کے نزدیک کتنی رہی ہوگی۔ تو آج بزعم خویش بنے بتائے۔ نیکر نماز و روزہ سے دور، شریعت کو طریقت سے الگ کہہ کر پابندی شریعت سے اپنا دامن بچانے والے اگر اپنے آپ کو صراط مستقیم پر سمجھتے ہیں تو یہ محض فریب نفس ہے اور ایسے لوگ دوسو شیطانی میں گرفتار اور پکے مکار ہیں۔ ارشاد قرآنی

ہے۔ ان سب علی صراط مستقیم۔ بے شک اس سیدھی راہ پر میرا رب ملتے
یہی وہ راہ ہے جس کا منتہا اللہ ہے یہی وہ راہ جس کا مخالف بد دین و گمراہ ہے قرآن عظیم
نے فرمایا وان هذا صراطی مستقیم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم
عن سبیل ذلکم و صکم بہ لعلکم تتقون۔ شروع رکوع سے احکام شریعت
بیان کر کے فرماتا ہے اور اے محبوب تم فرما دو کہ یہ شریعت میری سیدھی راہ ہے تو اس کی
پیروی کرو اور اس کے سوا اور راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے جدا کر دیں گے
اللہ تمہیں اس کی تاکید فرماتا ہے تاکہ تم پر سہیزگاری کرو۔

قرآن عظیم نے صاف فرمادیا کہ شریعت ہی صرف وہ راہ ہے جس سے وصول
الی اللہ ہے اس کے سوا آدمی جو راہ چلے گا اللہ کی راہ سے دور پڑے گا۔ (مقال عرفات ۴)
مذکورہ بالا ارشادات قرآنی سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ خدا تک پہنچنے
کے لئے شریعت ہی واحد راستہ ہے جس کو شیخ سعدی نے یوں سمجھایا ہے کہ
خلاف پیمر کسے رہ گزیدہ اور ہرگز بمنزل نخواہد رسید
یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ کر کہ بقول ابن عباس رضی اللہ
عنه وہی صراط مستقیم ہے ہرگز منزل مقصود یعنی خدا تک نہیں پہنچا جاسکتا۔

کیا طریقت الشک پہنچنے کا نام ہے

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ طریقت وصول الی اللہ کا نام ہے۔ اور بعض
لوگ تو اس قدر جبری ہو کر اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ شریعت تو خدا تک پہنچنے
کا ایک ذریعہ ہے تو جب پہنچ گئے تو اب پہنچنے والوں کو اس وسیلے سے کیا کام جس
طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے آدمی بس اور ٹرین کا سہارا لیتا ہے

اور جب منزل پر پہنچ جانا ہے تو ٹرین سے اتر جاتا ہے یہی حال شریعت کا ہے۔
 طریقت وصول الی اللہ کا نام ہے یا نہیں اور یہ کہ طریقت والے شریعت سے
 بے نیاز ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ امام اہلسنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر دل پذیر
 ملاحظہ ہو، ”طریقت کو وصول الی اللہ کا نام دینا محض جنون و جہالت ہے ہر دو حرف پڑھا ہوا
 جانتا ہے کہ طریق طریقہ اور طریقت راہ کو کہتے ہیں نہ کہ پہنچ جانے کو تو یقیناً طریقت بھی راہ ہی
 کا نام ہے اب اگر وہ شریعت سے جدا ہو تو بشہادت قرآن عظیم خدا تک نہ پہنچائے گی بلکہ
 شیطان تک۔ جنت میں نہ لے جائے گی بلکہ جہنم میں۔ کہ شریعت کے سوا سب راہوں کو قرآن
 عظیم باطل و مردود و فراچکا لاجرم ضرور ہو کہ طریقت یہی شریعت ہے اسی راہ روشن کا ٹکڑا ہے۔
 اس کا اس سے جدا ہونا محال و ناسزا ہے جو اسے شریعت سے جدا جانتا ہے اسے راہ خدا
 سے توڑ کر راہ ابلیس ماننا ہے مگر حاشا طریقت حقہ راہ ابلیس نہیں قطعاً راہ خدا ہے تو یقیناً
 وہ شریعت مطہرہ ہی کا ٹکڑا ہے طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے شریعت ہی کے اتباع کا
 صدقہ ہے ورنہ بے اتباع شرع بڑے بڑے کشف راہبوں، جوگیوں، سنیاسیوں کو ہوتے
 ہیں پھر وہ کہاں تک لیجاتے ہیں اسی نار جہنم عذاب الیم تک پہنچاتے ہیں (مقال عرفان ص ۵۷)

طریقت کو ہر دم شریعت کی احتیاج ہے

شریعت منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا بلکہ شریعت
 اس سے بھی متعالیٰ ہے منبع سے پانی نکل کر دریا بن کر جن زمینوں پر گزرے انھیں
 سیراب کرنے میں اسے منبع کی احتیاج نہیں نہ اس سے نفع لینے والوں کو اصل منبع کی اس
 وقت حاجت مگر شریعت وہ منبع ہے کہ اس سے نکلے ہوئے دریا یعنی طریقت کو ہر آن
 اس کی احتیاج ہے۔ منبع سے اس کا تعلق ٹوٹے تو یہی نہیں کہ صرف آئندہ کے لئے مدد

موقوف ہو جائے۔ فی الحال جتنا پانی اچکا ہے چند روز تک پیئے نہانے کھیتیاں
 باغات سینچنے کا کام دے۔ نہیں نہیں منبع سے تعلق ٹوٹتے ہی یہ دریا فوراً فنا ہو جائے گا
 بوند تو بوند غم کا نام نظر نہ آئے گا۔ نہیں نہیں میں نے غلطی کی کاش اتنا ہی ہوتا کہ دریا سوکھ
 گیا پانی معدوم ہوا باغ سوکھے کھیت مرجھائے آدمی پیاسے تڑپ رہے ہیں ہرگز نہیں بلکہ
 یہاں اس مبارک منبع سے تعلق چھوٹتے ہی یہ تمام دریا و البحر اجمعہ وجود ہو کر شعلہ فشاں
 آگ ہو جانا ہے جس کے شعلوں سے کہیں پناہ نہیں پھر کاش وہ شعلے ظاہری آنکھوں سے
 سو جھٹتے تو جو تعلق توڑنے والے جلے خاک سیاہ ہوئے تھے اتنے ہی جل کر باقی بچ جاتے
 کہ ان کا یہ بد انجام دیکھ کر عبرت پاتے مگر نہیں وہ تو نار اللہ الموقدۃ تطلع علی الافئدة
 ہے۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کہ دلوں پر چڑھتی ہے اندر سے دل جل گئے ایمان خاک سیاہ
 ہوا اور ظاہری وہی پانی نظر آ رہا ہے دیکھنے میں دریا اور باطن میں آگ کا دہرا۔

آہ آہ کہ اس پردے نے لاکھوں کو ہلاک کیا پھر دریا اور منبع کی مثال سے ایک
 اور فرق عظیم ہے جس کی طرف اشارہ اگر کہ نفع لینے والوں کو اس وقت منبع کی حاجت نہیں
 مگر حاشا یہاں منبع سے نہ بھی توڑیے کہ پانی باقی رہے اور آگ نہ ہو جائے جب کہ ہر آن منبع
 سے اس کی جانچ پڑتال کی حاجت ہے وہ یوں کہ پاکیزہ شیریں دریا جو اس برکت والے
 منبع سے نکل کر اس دارالالتباس کی وادیوں میں لہریں لے رہا ہے یہاں اس کے ساتھ ایک
 ناپاک سخت کھاری دریا بھی بہتا ہے۔ ہذا عذاب فراط و ہذا ملاح اجاج۔
 ایک خوب میٹھا شیریں ہے اور ایک سخت نمک کھاری وہ دریا ہے شوکیا ہے شیطان ملعون
 کے دسو سے دھوکے تو دریا شیریں سے نفع لینے والوں کو ہر آن احتیاج ہے کہ ہر نئی لہر
 پر اس کی رنگت، مزے اور بو کو اصل منبع کے لون، طعم، ریح سے ملاتے رہیں کہ یہ لہر اسی
 منبع سے آئی ہوئی ہے یا شیطانی پیشاب کی بدبو کھاری دھار دھوکہ دے رہی ہے۔

مندرجہ بالا نورانی تحریروں سے درج ذیل باتیں معلوم ہوئیں۔

- (۱) شریعت منبع اور طریقت دریا ہے۔
- (۲) شریعت اور طریقت کو منبع اور دریا سے تشبیہ دینا تقریب فہم کے لئے ہے ورنہ شریعت اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔
- (۳) طریقت ہمہ دم شریعت کی محتاج ہے۔
- (۴) دریا اپنے منبع سے الگ ہو جاتے جب بھی کچھ پانی اس میں بروقت موجود رہتا ہے صرف آئندہ پانی آنے کی امید نہیں رہتی۔ لیکن طریقت ایسا دریا ہے کہ اپنے منبع یعنی شریعت سے الگ ہوتے ہی فوراً سوکھ جاتا ہے۔
- (۵) طریقت کو ہر آن شریعت کی کسوٹی پر پرکھتے رہنا چاہئے۔

شریعت طریقت معرفت حقیقت

رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے شریعت مظہر ربانی نور کافانوس ہے کہ دینی عالم میں اس کے سوا کوئی روشنی نہیں اس کی روشنی بڑھنے کی کوئی حد نہیں زیادت چاہئے افزائش پانے کا نام طریقت ہے یہ روشنی بڑھ کر صبح پھر آفتاب اور پھر اس سے بھی غیر متناہی درجوں زیادہ تک ترقی کرتی ہے جس سے حقائق اشیاء کا انکشاف ہوتا اور نور حق تجلی فرماتا ہے۔ یہ مرتبہ علم میں معرفت اور مرتبہ تحقق میں حقیقت ہے تو حقیقت میں وہی ایک شریعت ہی کہ باختلاف مراتب اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں جب یہ نور بڑھ کر صبح روشن کے مثل ہوتا ہے ابلیس لعین خیر خواہ بن کر آنا اور اس سے کہتا ہے کہ اطفئ المصباح فقد اشرق الاصباح چراغ ٹھنڈا کر کہ اب تو صبح خوب روشن ہو گئی اگر آدمی دھوکے

میں نہ آیا اور نور فانوس بڑھ کر دن ہو گیا ابلیس کہتا ہے کیا اب بھی چراغ نہ بجھائے گا
آفتاب روشن ہے احمق اب تجھے چراغ کی کیا حاجت ہے۔ ع
ایسے کو روز روشن شمع کا فوری نہر

ہدایت الہی اگر دستگیر ہے تو بندہ لا حول پڑھتا اور اس ملعون کو دفع کرتا ہے اور
کہتا ہے ا وعدہ اللہ جسے تو دن یا آفتاب کہہ رہا ہے آخر کیا ہے اسی فانوس کا تو نور ہے
اسے بجھایا تو نور کہاں سے آئے گا اس وقت وہ دغا باز خائب و خاسر پھرتا ہے اور بندہ
نور علی نور یدی اللہ بنورہ من یشاء کی حمایت میں نور حقیقی تک پہنچ جاتا ہے
اور اگر دم میں آگیا اور سمجھا کہ ہاں دن تو ہو گیا اب مجھے چراغ کی کیا حاجت رہی ادھر فانوس
بجھایا کہ اور معاً اندھیرا گھپ کہ ہاتھ سے ہاتھ سو جھالی نہ دیتا جیسا کہ قرآن عظیم نے فرمایا
ظلمت بعضها فوق بعض اذا خرج یداء لم یجد یراھا ومن لم یجعل اللہ
لہ نوراً فما لہ من نور۔ ایک پر ایک اندھیریاں ہیں اپنا ہاتھ نکالے تو نہ سو جھے
اور جسے خدا نور نہ دے اس کے لئے نور کہاں۔ یہ ہیں وہ کہ طریقت بلکہ حقیقت تک پہنچ
کر اپنے آپ کو شریعت سے مستغنی سمجھے اور ابلیس کے فریب میں آکر اس الہی فانوس کو
بجھانیٹھے کاش یہی ہوتا کہ اس کے بجھنے سے جو عالمگیر اندھیرا ان کی آنکھوں میں چھایا جس
نے دن دھاڑے چوپٹ کر دیا ان کو اس کی خبر ہوتی کہ شاید توبہ کرے فانوس کا مالک
ندامت والوں پر مہر رکھتا ہے پھر انھیں روشنی دیتا مگر اندھیر تو یہ ہے کہ دشمن ملعون نے
جہاں شمع خاموش کرائی اس کے ساتھ ہی معاہدہ سازشی بتی بھلا کر ان کے ہاتھ میں دیدی
یہ اسے نور سمجھ رہے ہیں اور وہ حقیقتہً نار ہے یہ سگن ہیں کہ شریعت والوں کے پاس کیا ہے۔
ایک چراغ ہے ہمارا نور آفتاب کو لجا رہا ہے وہ قطرہ اور یہ ایک دریا ہے اور خبر نہیں کہ وہ
حقیقتہً نور ہے اور یہ دھوکے کی ٹی آنکھ بند ہوتے ہی حال کھل جائے گا۔ ع کہ

باکہ باختہ عشق در شب دیجور۔ (مقال عرفا)

بالجملہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس ایک ایک پل ایک ایک لمحہ مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ کہ راہ جس قدر باریک اسی قدر ہادی کی زیادہ حاجت اسی لئے حدیث میں آیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المتعبد بغیر فقہ کا لحدار فی الطاحون بغیر فقہ کے عبادت میں پڑنے والا ایسا ہی ہے جیسے چکی کھینچنے والا گدھا کہ مشقت بھیلے اور نفع کچھ نہیں۔ سواہ ابو نعیم فی الحلیۃ من واثلۃ بن الاسقع رضی اللہ عنہ (منقول از مقال عرفا ص ۵)

اعلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نورانی تحریر سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتیں

۱۱ طریقت، معرفت، حقیقت باختلاف مراتب شریعت ہی کے مختلف نام ہیں۔

۱۲ شریعت میں زیادتی چاہئے اور افزائش پانے کا نام طریقت اور اسی کو مرتبہ علم میں معرفت اور مرتبہ تحقق میں حقیقت کہتے ہیں

۱۳ جب نور شریعت بڑھ کر صبح روشن کے مانند سو جاتا ہے تو ابلیس اگر خیر خواہی میں کہتا ہے کہ اب اس شمع (شریعت) کی تجھے کیا حاجت ہے اسے بجھا دے اب اگر بندہ مومن مخلص اور تائب خداوندی اس کے شامل حال ہے تو ابلیس کے مکر سے آگاہ ہو کر اسے لاجول کی لاٹھی سے مار کر بھگا دیتا ہے اور اگر مومن اس کے بہکا دے آگیا تو اس کا ایمان چھین کر اپنی سازشی ہتی ہاتھ میں دے کر چلا جاتا ہے اور یہ بہکا ہوا اسی سازشی ہتی کو نور الہی سمجھتا ہے۔

۱۴ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ مرتے دم تک ہے۔

۱۵ حدیث شریف میں بغیر فقہ کے عابد کو چکی کھینچنے والا گدھا اس لئے کہا گیا ہے کہ بغیر فقہ یعنی بقدر ضرورت مسائل شرعیہ جانے بغیر انسان وضو اور غسل نہیں کر سکتا تو عبادت تو بعد کی بات۔

کیا شریعت الگ ہے اور طریقت الگ؟

طریقت کو شریعت کا غیر سمجھتے ہوئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہی طریقت اصل مقصود ہے جو غیر شریعت ہے اور یہ سمجھنا کہ انبیاء کرام اسی لئے مبعوث ہوئے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ طریقت غیر شریعت ہے یہ ایک فکر فاسد ہی نہیں بلکہ ایسا سوچنا شریعت مطہرہ کو معاذ اللہ معطل و مہمل و لغو و باطل سمجھنا ہے اور یہ صریح کفر و الحاد و زندقہ و ارتداد اور موجب لعنت و ابعاد عن الحق ہے۔ اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں ۹

کہ شریعت کے سوا اللہ تک راہیں بند ہیں طریقت اگر وہ اپنے زعم میں کسی راہ مفت شریعت کا نام سمجھا ہے تو حاشا وہ خدائک پیونچائے بلکہ وہ مسدود اور اس کا چلنے والا مردود اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر اس کی تہمت ملعون و مطرود کیا کوئی ثبوت دے سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو شریعت کے خلاف دوسری راہ کی طرف بلایا ہے حاشا وکلا (مقال عرفان ۹)

نبی کا وارث عالم دین ہے نہ کہ جاہل صوفی

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول کے جواب میں کہ ۹، بھائیو علماء صوفی و قسری کسی طرح اس وراثت دجو العلماء و سر شاة الانبیاء میں ملحوظ ہے، کی قابلیت نہیں رکھتے ۹، تحریر فرماتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر اسی کی طرف بلایا اور یہی راستہ (شریعت) ہمارے لئے چھوڑا تو اس کا حامل اس کا عالم کیوں کر ان کا وارث نہ ہو گا ہم پوچھتے ہیں کہ بالفرض اگر شریعت صرف فرض واجب و سنت مستحب حلال و حرام ہی کے علم کا

نام ہے تو یہ علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے یا ان کے غیر سے اگر اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے تو ضرور کہے گا کہ حضور ہی سے ہے پھر اس کا عالم حضور کا وارث نہ ہوا اس کے کیا معنی اگر یہ کہے کہ یہ علم تو ضرور ان کا ہے مگر دوسرا حصہ یعنی علم باطن اس نے نہ پایا لہذا وارث نہ ٹھہرا تو اے جاہل کیا وارث کے لئے یہ ضرور ہے کہ مورث کا کل مال پائے یوں تو عالم میں کوئی عالم کوئی ولی کوئی صدیق ان کا وارث نہ ٹھہرے گا اور ارشاد اقدس ان العلماء ورثة الانبیاء معاذ اللہ غلط بن کر محال ہو جائے گا۔ (مقال عرفانہ)

اور آگے چل کر اسی جواب کے آخر میں نتیجہ تحریر فرماتے ہیں،، حاشائے شریعت و طریقت دور ہیں اور نہ اولیاء غیر علماء ہو سکتے ہیں۔ علامہ منادی شرح جامع صغیر پھر عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی حدیقہ ندیہ میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔ علم الباطن لا یعرفہ الا من عرف علم الظاہر علم باطن نہ جانے گا مگر وہ جو علم ظاہر جانتا ہے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مَا تَخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا قَطُّ اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا یعنی بنانا چاہا تو پہلے اسے علم دے دیا اس کے بعد ولی کیا کہ جو علم ظاہر نہیں رکھتا علم باطن کہ اسی کا ثمرہ و نتیجہ ہے کیوں کر پاسکتا ہے۔

حق سبحانہ، و تعالیٰ کے متعلق بندوں کے لئے پانچ علم ہیں علم ذات، علم صفات، علم اسماء، علم افعال، علم احکام۔ ان میں ہر پہلو دوسرے سے مشکل تر ہے جو سب سے آسان علم احکام میں عاجز ہو گا سب سے مشکل علم ذات کیوں کر پاسکے گا اس جاہل نے تو علمائے شریعت کو معاذ اللہ مطلقاً وراثت سے محروم کر دیا اور قرآن عظیم انھیں مطلقاً وارث بتا رہا ہے حتیٰ کہ ان میں کے بے عمل کو بھی یعنی جبکہ عقائد حق پر مستقیم اور ہدایت کی طرف داعی ہو کہ گمراہ اور گمراہی کی طرف بلانے والا وارث نبی نہیں نائب ابلیس ہے (مقال عرفانہ) اور حضرت میر عبد الواحد بلگرامی اپنی کتاب سبع سنابل شریفہ جو مقبول بارگاہ رسالت ہے میں تحریر

فرماتے ہیں۔ اے صاحب تحقیق علماء راہ دین کہ ورثہ انبیاء اندسہ طائفہ ہستند۔ اصحاب حدیث، وفقہاء و صوفیہ۔ دیکھو کیسی صریح تصریح ہے کہ علمائے ظاہر و باطن سب وارثان انبیاء ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام والثناء۔

مذکورہ بالا عرفانی تحریروں سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے۔

(۱) نبی کے وارث علماء دین ہیں نہ کہ جاہل صوفیاء (۲) شریعت اور طریقت دورا ہیں نہیں (۳) اور غیر عالم کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رہے کہ یہاں عالم سے مراد وہ خوش نصیب مسلمان ہے جو حقیقتہً علم دین والا ہو خواہ اس کے پاس سند ہو یا نہ ہو ورنہ اگر صاحب علم ہونے کا دار و مدار سندوں کا حصول قرار دے دیا جائے تو کوئی بھی جاہل سندوں کو اکٹھا کر کے علماء کے زمرہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے متعلق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تحریر فرماتے ہیں۔ سند حاصل کرنا تو کچھ ضرور نہیں ہاں باقاعدہ تعلیم پانا ضرور ہے مدرسہ میں ہو یا کسی عالم کے مکان پر اور جس نے بے قاعدہ تعلیم پائی (خواہ مدرسہ میں رہ کر) وہ جاہل محض سے بدتر نیم ملا خطرۂ ایمان ہوگا۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۵۷)

(۴) حق تعالیٰ کے متعلق بندوں کے لئے مذکورہ پانچ علوم میں سے سب سے مشکل علم ذات اور سب سے آسان علم احکام ہے تو جو سب سے آسان علم احکام میں عاجز ہو گا وہ سب سے مشکل علم ذات کیوں کر پاسکے گا۔

(۵) علمائے شرع نبی کی وراثت سے محروم نہیں البتہ جاہل صوفیاء ضرور محروم ہیں۔ اور اگر ہوش و حواس کی درستگی کے باوجود اپنے کو احکام شرعیہ سے مستثنیٰ اور نبی کا وارث سمجھتا ہے تو اسے غلط فہمی ہے۔ وارث ضرور ہے لیکن نبی کا نہیں بلکہ شیطان کا۔

شریعت و طریقت کا باہمی تعلق

شریعت پوسٹ ہے طریقت مغز پوسٹ بغیر مغز بے قیمت ہے اور مغز پوسٹ کے بغیر غیر محفوظ ہے با دام کے پھیلے جب مغز سے جدا ہو جائیں تو ان کی قیمت کچھ نہیں اسی طرح مغز با دام پوسٹ سے علیحدہ ہو کر ہر جانور کی غذا ہے۔ شیطان کی عبادت پوسٹ بے مغز تھی لہذا کوئی قیمت نہ ہوئی جاہل صوفی کی ریاضتیں مغز بے پوسٹ ہیں لہذا ہر دم خطرہ میں ہے اور وہ مسخرہ شیطان ہے طریقت گویا حقیقت ہے اور شریعت گویا مجاز۔
 طریقت سمندر ہے شریعت جہاز۔ جو کہے اب دنیا میں ولی کوئی نہیں وہ جھوٹا ہے کیسے ممکن ہے کہ مجاز ہے حقیقت نہ رہے شریعت درخت ہے طریقت اس کا پھل پھول۔ (انوار القرآن ص ۶۶، ص ۶۷)

معلوم ہوا کہ شریعت و طریقت کا باہم بڑا گہرا ربط ہے اور جس طرح چھلکے سے الگ ہو کر مغز با دام غیر محفوظ اور کسی بھی جانور کی غذا بن سکتا ہے اسی طرح شریعت سے بے نیاز ہو کر اس سے الگ ہو کر جھوٹے مدعیان طریقت اور جاہل صوفیاء شیطان کے فریب سے غیر محفوظ بلکہ بازیچہ ابلیس بن سکتے ہیں اور جس طرح بحری سفر کرنے والا کشتی دیا وہ ذرا تے جو اسے باسانی ساحل سے ہٹا کر رکھتے ہوں، سے بے نیاز ہو کر سمندر کی بلا نیز طوفانی موجوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا اسی طرح بحر طریقت و معرفت و حقیقت کا سفر کرنے والا بھی کشتی شریعت سے بے نیاز ہو کر شیطانی ہواؤں کے نتیجے میں اٹھنے والی موجوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ مولیٰ تعالیٰ جملہ مسلمانان عالم کو پابندی شرع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

علمائے شریعت طریقت کیلئے رکاوٹ نہیں

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تحریر فرماتے ہیں کہ: علمائے شریعت ہرگز طریقت کے سدا راہ نہیں بلکہ وہی اس کے فتح باب اور وہی اس کے نگہبان راہ ہیں ہاں وہ طریقت جسے بندگان شیطان طریقت نام رکھیں اور اسے شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا کریں علماء اس کے لئے ضرور سدا راہ ہیں علماء کیا خود اللہ عز و جل نے اس راہ کو مسدود و مردود و مطرود و ملعون فرمایا اور یہ بات یقینی ہے کہ علماء شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ہر آن ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والے کو اور زیادہ ورنہ حدیث میں اسے چکی کھینچنے والا گدھا فرمایا تو اگر علماء نے تمہیں گدھا بننے سے روکا کیا گناہ کیا۔ (مقال عرفان ۱)

جھوٹے باباؤں اور مخالف شرع پیروں نے بنائے مکار صوفیوں نے عوام میں علم علماء اور شرع کے خلاف پروپیگنڈہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ علماء کیا جانیں وہ شریعت والے ہیں اور ہم طریقت والے ہیں شریعت الگ ہے اور طریقت الگ تو سوال یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت کرنے اور مکار صوفی بننے میں ان کا فائدہ کیا ہے تو سنئے کہ پیر بننے کا فائدہ تو یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ عوام ان کے دام تزدیر میں پھنس کر مرید بنیں گے اور حلقہ ارادت جتنا ہی وسیع ہوگا اسی قدر نذرانوں کی بھرمار ہوگی نیز دیگر ذرائع آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ کچھ تعداد ایسے پیروں کی بھی آپ کو ملے گی جو مرید سے زیادہ خلیفہ بنانے کی کوشش میں ہوتے ہیں کیوں کہ مرید تو زیادہ سے زیادہ خریدار اور کسٹمر کا کام دیتا ہے اور مکار پیروں کے مکار خلفاء باضابطہ کمیشن ایجنٹ کی طرح ہوتے ہیں اور حق نمک خواری اس طرح ادا کرتے ہیں کہ خوف خدا اور عذاب آخرت سے بے نیاز ہو کر شب روز حد و شرع کو توڑنے اور اپنے جھوٹے مخالف شرع پیروں کے حلقہ ارادت کو وسیع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔

یہ تو رہا پیر بننے کا فائدہ اور شریعت کی مخالفت کا فائدہ یہ ہو گا کہ عوام و خواص کی وہ درست رائے مجروح ہو جائے کہ پیر کو پابند شرع ہونا چاہئے اور جب بات عوام کی سمجھ میں آجائے گی کہ پیر کو پابند شرع ہونا کوئی ضروری نہیں اور جب ان کے اپنے خیال فاسد میں شریعت الگ ہے اور طریقت الگ تو بھلا اس معنی کو صاحبان طریقت کو شریعت سے واسطہ کی بھی کیا حاجت ہے۔ تو اب قوم اپنے اس مکار پیر سے پابندی شرع کی توقع بھی نہ کرے گی مطالبہ تو بڑی بات ہے اور اگر کبھی دل میں پیر کی بے عملی سے مرید بدظن بھی ہو تو اپنی سابقہ غلط فہمی سے یہ شبہ دفع کر لیتا ہے کہ وہ تو نماز شریعت ہے جس کے لئے طہارت اور نماز کے جملہ شرائط و ارکان کی پابندی لازم ہے اور ہمارے پیر صاحب نماز کے منکر کہاں ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ نماز طریقت پڑھتے ہیں جو وضو، غسل اور تکبیر تحریمہ قیام قرأت رکوع سجود قعدہ اخیرہ خروج بصرہ وغیرہ سے بے نیاز ہوتی ہے۔ سچ کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے۔

مجاہدانہ روش رہ گئی نہ صوفی میں : بہانہ بے عملی بنی شراب الست

معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے مکاروں سے بچنے اور علماء نیز سچے صوفیاء کی قدر کرنے کی توفیق رفیق بخشنے آمین۔

حقیقتِ خلافت شریعت نہیں

کچھ ایسے بھی ناخدا ترس انسان موجود ہیں جو شیطان کے اغوا کا شکار ہو کر بیباکانہ جرأت اختیار کرتے اور شریعت مطہرہ کو فضول اور بے ضرورت سمجھنے لگتے ہیں ان کا گمان فاسد یہ ہے کہ حقیقتِ خلافت شریعت ہے یا یہ کہ شریعت وصول کا آلہ و ذریعہ ہے اور جب آدمی واصل ہو گیا اور حق تک پہنچ گیا تو اب شریعت کی کیا حاجت ہے۔ اسی ناپاک ذہنیوں کا جواب اس سے بہتر نہیں دیا جاسکتا جو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی

رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ سے کہا گیا کہ ایک گروہ یہاں ایسا کہتا ہے کہ شریعت منزل تک پہنچنے کے لئے ایک راستہ ہے اور ہم کہ منزل تک واصل ہو چکے ہمیں شریعت کی کیا حاجت۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جہاں تک پہنچنے کا تعلق ہے وہ سچ کہتے ہیں ابے شک وہ پہنچے لیکن یہ پوچھو کہ کہاں تک پہنچے جہنم تک والعیاذ باللہ تبارک و تعالیٰ۔
(سراج العوارف فی الوصایا والمعارف مترجم ص ۲۳)

تصوف کیا ہے

اقوال اولیاء کی روشنی میں

(۱) اہل علم حضرات نے اسم تصوف کی تحقیق میں بہت کچھ کہا ہے حضرت محمد بن علی بن امام حسین بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں التصوف خلق فمن اراد عليك في الخلق اراد عليك في التصوف پاکیزہ اخلاق کا نام تصوف ہے جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ صوفی ہوگا۔

(۲) حضرت حصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ، التصوف صفاء السر من کد و غش المخالفة دل کو مخالف کی کد ورت سے پاک و صاف رکھنے کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ کہ باطن کو حق تعالیٰ مخالفت سے محفوظ رکھو کیوں کہ دوستی موافقت کا نام ہے اور موافقت مخالفت کی ضد ہے دوست کو لازم ہے کہ سارے جہاں میں دوست کے احکام کی حفاظت کرے۔

(۳) حضرت ابو عمر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ، التصوف روية الكون بعين النقص بل غرض الطرف عن الكون، جہاں کو نقص و عیب کی آنکھ سے دیکھنے کا نہیں بلکہ دنیا سے منہ پھیر لینے کا نام تصوف ہے۔

(۴۱) حضرت مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”التصوف حسن الخلق“ نیک خصال کا نام تصوف ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں (۱) یہ کہ حق تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو بغیر سُمعہ و ریاء کے ادا کیا جائے (۲) یہ کہ بڑوں کی عزت اور تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت و مہربانی اور برابر والوں سے حق و انصاف پر قائم رہتے ہوئے کسی عوض و بدلے کا طالب نہ ہو (۳) یہ تیسری قسم اپنی ذات سے متعلق ہے وہ یہ کہ نفس و شیطان کی متابعت نہ کرے جس نے اپنی ذات کو ان تینوں خصلتوں سے مزین کر لیا وہ تمام نیک خصلتوں کا نوکری بن گیا یہ خصال اس حدیث سے ماخوذ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ان سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق شریفہ کی تعلیم فرمائیے آپ نے فرمایا قرآن کریم پڑھو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے اخلاق حمیدہ بیان فرمائے ہیں یہ دلیل پہلی قسم کی ہے لیکن دوسری اور تیسری قسم کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ”خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاہلین“ درگزر اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہو۔

(۵) حضرت مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ، ”ہذا مذہب کلمہ جد فلاح الخاطوہ بشئ من الہدٰی“ یہ نکھری ہوئی تصوف کی راہ ہے اس میں بالکل آمیزش نہ کرو اور نقلی صوفیوں کے معاملات کو نہ ملاؤ۔ (۵) حضرت ابوعلیٰ قزینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ، ”التصوف هو الاخلاق الرضیۃ“ پسندیدہ اور محمود افعال و اخلاق کا نام تصوف ہے۔

(۱۷) حضرت ابوالحسن قوشنجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ، ”التصوف الیوم اسم ولا حقیقۃ وقد کان حقیقۃ“ آج بے حقیقت چیزوں کا نام تصوف سمجھ لیا گیا ہے ورنہ اس سے قبل بغیر نام ایک حقیقت تھی مطلب یہ کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے زمانہ میں یہ نام تو نہ تھا مگر اس کے معنی موجود تھے اب نام تو ہے مگر معنی کا وجود نہیں یعنی معاملات و کردار تو معروف تھے لیکن دعویٰ مجہول تھا اب دعویٰ معروف ہے لیکن معاملات مجہول ہیں۔ (دکشف المحجوب)

تصوف کی قسمیں

۲۷

تصوف کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں۔

ایک کو صوفی، دوسرے کو متصوف اور تیسرے کو مستصوف کہتے ہیں۔

(۱) صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور خواہشات نفسانیہ کو مار کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے۔

(۲) متصوف وہ ہے جو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ اس مقام کی طلب کرے اور وہ اس مقام کی طلب و حصول میں صادق و راستباز رہے۔

(۳) مستصوف وہ ہے جو دنیاوی عزت و منزلت اور مال و دولت کی خاطر خود کو ایسا بنالے اور اسے مذکورہ منازل و مقامات کی کچھ خبر نہ ہو۔ ایسے نقلی صوفیوں کے لئے عرفاء کا

مقولہ ہے کہ: "المستصوف عند الصوفیۃ كالذباب عند غیرہم كالذباب" صوفیاء کرام کے نزدیک نقلی صوفی مکھی کے مانند ذلیل و خوار ہے وہ جو کرتا ہے محض خواہش نفس کے لئے کرتا ہے اور دوسروں کے نزدیک بھیڑیے کے کی مانند ہے جس طرح بھیڑیا اپنی تمام قوت و طاقت مردار کے حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے یہی حال اس نقلی صوفی کا ہے۔ گویا صوفی صاحب وصول ہے اور متصوف صاحب اصول اور مستصوف صاحب نقول اور فضول (کشف المحجوب ص ۶۹)

مکتوبات صدی میں تصوف کے یہی تین درجے مذکور ہیں البتہ تیسری قسم مستصوف کے بجائے مشتبہ ہے اور صاحب مکتوبات صدی فرماتے ہیں: "مشتبہ کی یہ حالت ہے کہ اس میں صورتاً تو صوفیوں کے اکثر عادات ہوں گے مگر معنی نہیں اور وہ نماز، روزہ، درود و وظائف ذکر و اشغال یا اور کوئی عمل وہ اس غرض سے نہیں کرتا کہ اللہ

تعالیٰ سے ملے بلکہ ان تمام آرائشوں کا مقصد جاہ طلبی اور حظوظ انسانی ہے،
بدنام کنندہ نیکو نامی چاند

(مکتوبات صدی ۱۷ء، ۱۸ء)

تصوّف اور سلوک میں فرق

حضرت شاہ ابوالحسن احمد نوری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ
یا تصوف اور سلوک میں کیا فرق ہے جواباً ارشاد فرمایا کہ،، ان دونوں کے مابین
وہی فرق ہے جو فقہ اور اصول فقہ کے درمیان ہے یعنی تصوف اصول فقہ کے مشابہ ہے
اور سلوک فقہ کی مانند تصوف میں علم شریف باطنی کے قواعد و اصول بیان ہوتے
ہیں اور سلوک میں مجاہدوں اور ریاضتوں کی مدد سے اس راہ میں گامزن ہونے کے
طریقے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

(سراج العوارف فی الوصایا والعارف ص ۷۷)

فن منطق کی مشہور زمانہ کتاب کی نہایت شاندار شرح
شرح صرفاء مسمیٰ بام تاریحی
النهج التشریحات

مترقبہ :- نظام الدین احمد نوری گورکھپوری

شریعت کی عظمت و لیاکرت کی نظائیر

ماخوذ از مقال عمر فابا عن انشاء وعلماء

را علی حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی

قطب الانشاء و سید غوث اعظم ^{اللہ عنہ} رضی اللہ عنہ لسان الشادات

① (حدود شریعت میں کسی حد میں خلل آنے میں پڑنے کی نشان دہی)

لا تر لغیر ربك وجودا مع
لزوم الحدود وحفظ الاوامر
والنواہی فان اخنم فیک شیئ
من الحدود فاعلم انک مفتون
قد لعب بك الشیطان فارجع الی حکم
الشرع والزمہ ودع عنک
الہوی لان کل حقیقة لا تشہد
بہا الشریعہ فہی باطلۃ۔

(طبقات الاولیاء امام عارف باللہ
عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ

الربانی ج اول مطبع مصر ص ۱۳۱)

غیر خدا کو موجود نہ دیکھنا اس کے ساتھ ہو تو
اس کی باندھی حدودوں سے کبھی جدا نہ ہو اور
اس کے ہر امر و نہی کی حفاظت کرے اور حدود
شریعت سے کسی حد میں خلل آیا تو جان لے
کہ فتنہ میں پڑا ہوا ہے بے شک شیطان
تیرے ساتھ کھیل رہا ہے تو فوراً حکم شریعت
کی طرف پلٹ آ اور اس سے پلٹ جا
اور اپنی خواہش نفسانی چھوڑ اس لئے
کہ جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ فرمائے
وہ حقیقت باطل ہے۔

(۲)

(خواہشات کی پیروی خدا کی راہ سے بہکا دیتی ہے)

اذا وجدت في قلبك بغض
شخص اوجبه فاعرض افعاله على
الكتاب والسنة فان كانت محبوبه
فيها فاحبه وان كانت مكروهه
فاكرهه لئلا تحبه بهواك وتبغضه
بهواك قال الله تعالى ولا تتبع
الهوى فيضلك عن سبيل الله -

جب تو اپنے دل میں کسی کی دشمنی یا محبت
پائے تو اس کے کاموں کو قرآن و حدیث پر پیش
کر اگر ان میں پسندیدہ ہوں تو اس سے محبت کر
اور ناپسند ہوں تو کراہت تاکہ اپنی خواہش سے
نہ کسی کو دوست رکھے نہ دشمن اللہ تعالیٰ
فرمانا ہے کہ خواہش کی پیروی نہ کر کہ تجھے
بہکا دے گی خدا کی راہ سے (طبقات کبریٰ ص ۱۳۱)

(کرامت کسے کہتے ہیں)

(۳)

الولاية ظل النبوة والنبوة
ظل الا لوهية وكل معة الولي
استقامة فعله على قانون النبي
صلى الله عليه وسلم

ولایت پر تو نبوت ہے اور نبوت پر تو
الوہیت اور ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس
کا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے
قانون پر ٹھیک اترے۔

(بہجۃ الاسرار شریف ص ۳۹)

(۴)

دونوں جہاں کے کام کا مدار فقط شریعت پر ہے

الشرع حکم محقق سيف سطوة
قهره من خالفه و نارواة واعتصمت
بجبل حماية وثيقات عرى الاسلام
وعليه مدار امرا الدين وباسبابه
انيطت منازل الكونين

شرع وہ حکم ہے جس کے صولت قہر کی تلوار
اپنے مخالف و مقابل کو مٹا دیتی ہے اور
اسلام کی مضبوط رسیاں اس کی حمایت کی
ڈوری پکڑے ہوئے ہے امور دین کا مدار
فقط شریعت پر ہے اور اس کی ڈوریوں سے
دونوں عالم کی منزلیں وابستہ ہیں۔

(بہجۃ الاسرار شریف ص ۴۱)

۵) (شرعیّت درخت اسلام کا پھل ہے)

شرعیّت پاکیزہ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
درخت دین اسلام کا پھل ہے شرعیّت وہ
آفتاب ہے جس کی چمک سے تمام جہان کی
اندھیریاں جگمگا اٹھیں شرع کی پیروی دونوں
جہان کی سعادت بخشی ہے خبردار اس کے
دائرہ سے باہر نہ جانا خبردار اہل شرعیّت کی
جماعت سے جدا نہ ہونا

الشریعة المطہرة المحمدية
ثمرة شجرة الملة الاسلاميه
شمس اضاعت نبورھا ظلمة
الكون اتباع شرعہ يعطى سعادة
الدارين احذر ان تخرج من
دائرته اياك وان تفارق
اجماع اہلہ۔

(بہجۃ الاسرار شریف ص ۴۹)

۶) (وصول خدا کا سب سے قریب راستہ شرعیّت ہے)

اللہ عزوجل کی طرف سے سب سے زیادہ
قریب راستہ قانون بندگی کو لازم پکڑنا اور
شرعیّت کی گرہ کو تھکے رہنا ہے۔

اقرب الطرق الى الله
تعالى لزوم قانون العبودية
والاستمساک بعروة الشريعة

(بہجۃ الاسرار شریف ص ۵۰)

۷) (فقہ حاصل کرنے کے بعد خلوت نشینی کرو)

فقہ حاصل کرو اس کے بعد خلوت
نشین ہو جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کریگا
وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑیگا
لہذا اپنے ساتھ شرعیّت الہیہ کی شمع لے لو۔

تفقہ ثم اعتزل من
عبد الله بغیر علم کان ما
یفسدہ اکثر مما یصلیہ خذ
معك مصباح شرع ربك

(بہجۃ الاسرار شریف ص ۵۳)

حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فرماتے ہیں کہ میرے حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دعا دی

(پہلے حدیث واں بنو پھر صوفی)

جعلك الله تعالى صاحب حدیث اللہ تمہیں حدیث واں کر کے صوفی بنائے
صوفیا ولا جعلك صوفیا صاحب اور حدیث واں ہونے سے پہلے تمہیں صوفی
حدیث نہ کرے۔ (احیاء العلوم جلد اول ص ۱۳۱)

امام حجتہ الاسلام محمد غزالی قدس سرہ العالی

حضرت سیدی سری سقطی کی دعائے مذکور کی شرح میں فرماتے ہیں

(علم حاصل کرنے سے پہلے تصوف میں قدم رکھنے والا فلاح کو نہیں پہنچ سکتا)

اشار الی من حصل الحدیث والعلیم ثم تصوف افلم ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسہ۔
حضرت سری سقطی نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس نے پہلے حدیث و علم حاصل کر کے تصوف میں قدم رکھا وہ فلاح کو پہنچا اور جس نے علم حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا اس نے

اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا واللہ اعلم بالصواب

(واصل بنیاد اصل جہنم)

حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے عرض کیا گیا کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ احکام شریعت تو وصول کا وسیلہ تھے اور ہم واصل ہو گئے یعنی اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت ؟ فرمایا

وہ سچ کہتے ہیں واصل ضرور ہو گئے مگر کہاں
 نیک جہنم تک چورا اور زانی ایسے عقیدے
 والوں سے بہتر ہیں میں اگر ہزار برس جیوں تو
 فرائض و اجبات تو بڑی چیز ہیں جو نوافل و
 مستحبات مقرر کرتے ہیں بے عذر شرعی ان میں
 سے کچھ کم نہ کروں۔

صدقوا فی الوصول ولكن
 الى سقر والذى يسرق ويزني
 خير ممن يعتقد ذلك ولو
 اتى بقيت الف عام ما نقصت من
 اوداى شيئا الا بعد شرعى
 (كتاب العقائد والجواهر فى العقائد الاكابر جلد اول ص ۱۳۹)

حضرت سیدی ابوالقاسم قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(جو علم شریعت سے آگاہ نہ ہو طریقت میں اس کی افتدائہ کریں)

اپنے رسالہ مبارکہ میں حضرت سیدی ابوالقاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں
 من لم يحفظ القرآن ولم
 يكتب الحديث لا يقتدى به
 في هذا الامر لان علمنا هذا مقيد
 بالكتاب والسنة۔

جس نے نہ قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی یعنی جو
 علم شریعت سے آگاہ نہیں دربارہ طریقت اس
 کی افتدائہ کریں اسے اپنا پیر نہ بنائیں کہ ہمارا یہ
 علم طریقت بالکل کتاب و سنت کا پابند ہے
 (رسالہ مبارکہ قشیریہ مطبع مصر ص ۲۴)

نیز فرمایا
 الطرق كلها مسدودة على الخلق
 الا من اقتفى اثار الرسول عليه
 الصلوة والسلام

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(جو شخص مشہور و مرجع ناس ہو ان کا ولی بھی ہونا کوئی ضروری نہیں)

آپ نے عمی بسطامی کے والد رحمہما اللہ سے فرمایا چلو اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو بنام ولایت مشہور کیا ہے وہ شخص مرجع ناس و مشہور بہ زہد تھا جب وہاں تشریف لے گئے اتفاقاً اس شخص نے قبلہ کی طرف تھوکا حضرت ابو یزید بسطامی رضی اللہ عنہ فوراً واپس آئے اور اس سے سلام علیک نہ کی اور فرمایا۔

ہذا رجل غیر مامون علی آداب من آداب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکیف یکون مامونا علی ما یدعیہ

یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں جس چیز کا ادعا کرتا ہے اس پر کیا امین ہوگا۔ (تشریحہ ص ۱)

اور دوسری روایت میں ہے۔ فرمایا

ہذا رجل غیر مامون علی ادب من اداب الشریعة فکیف یکون امینا علی اسرار الحق

یہ شخص شریعت کے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں اسرار الہیہ پر کیوں کراہیں ہوگا۔ (تشریحہ ص ۱۵۳)

(ہو امیں بیٹھنے والے کو بھی شریعت کی کسوٹی پر جانچو)

حضرت بسطامی کا ایک اور قول ملاحظہ ہو فرماتے ہیں۔

لو نظرتہم الی رجل اعطی من الکرامات حتی یرتقی روفی نسخۃ یترفع فی الهواء فلا تغروبہ حتی تنظر و کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظ الحدو و آداب الشریعة۔

اگر تم کسی شخص کو دیکھو ایسی کرامت دیا گیا کہ ہوا پر چار زانو بیٹھ سکے تو اس سے فریب نہ کھانا جب تک یہ نہ دیکھو کہ فرض و واجب و مکروہ و حرام و محافظت حدود و آداب شریعت میں اس کا حال کیسا ہے۔

(تشریحہ ص ۱۸)

(شریعت کی مخالفت کے باوجود دعویٰ طریقت وغیرہ شیطانی و سوسہ ہے)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(اُپ حضرت ذوالنون مصری اور سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھیوں میں سے ہیں اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصر ہیں) فرماتے ہیں کہ۔
کل باطن مخالف ظاہر فہو جس باطن کی مخالفت ظاہر کرے وہ باطل۔ (تشریح ص ۲۸)

اس قول کی شرح میں علامہ عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی فرماتے ہیں۔

لأنه وسوسة شیطانية
وخرافة نفسانية حيث
خالف الظاهر۔
اس لئے کہ جب اس نے ظاہر کی مخالفت کی تو وہ شیطانی وسوسہ اور نفس کی بناوٹ ہے۔ (حقیقہ ندیہ)

حضرت سیدنا حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(جس کا ظاہر زیور شرع سے آراستہ نہیں وہ باطن میں بھی احسان نہیں کھتا) اُپ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصر اور اکابر ائمہ اولیاء میں سے ہیں فرماتے ہیں۔

من صح باطنه بالمراقبة
والاخلاص زين الله ظاهره
بالمجاهدة واتباع السنة
ظاہر کہ انتفاع لازم کو انتفاع ملزوم لازم تو ثابت ہوا کہ جس کا ظاہر زیور شرع سے آراستہ نہیں وہ باطن میں بھی اللہ عزوجل کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتا۔
جو اپنے باطن کو مراقبہ اور اخلاص سے صحیح کر لے گا اسے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کو مجاہدہ و پیروی سنت سے آراستہ فرمادے گا (تشریح ص ۱۵)

حضرت سیدنا ابو عثمان حیرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ حضرت سید الطائفہ کے معاصر اور اجلہ اکابر اولیائیں سے ہیں وقت انتقال اپنے صاحبزادہ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فرمایا
(سنت کی مخالفت ریاکاری کی علامت ہے)

خلاف السنۃ یا بنی فی الظاہر
علامۃ الریاء فی الباطن۔
اے میرے بیٹے ظاہری سنت کا خلاف اسکی
علامت ہے کہ باطن میں ریاکاری ہے

(تشریح ص ۱۵۱)

حضرت سعید بن اسماعیل حیرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگانی گزارنے کا طریقہ)
الصحبۃ مع رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باتباع
السنة ولزوم ظاہر العمل (تشریح ص ۲۵)
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ
زندگانی کا طریقہ یہ ہے کہ سنت کی پیروی
کرے اور ظاہری عمل کو لازم پکڑے۔

حضرت سیدی ابوالحسن احمد بن الحواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(بے اتباع سنت ہر عمل باطل ہے)

حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ پجائے الشام (ملک شام کا
پھول) کہتے تھے فرماتے ہیں۔

من عمل عملاً بلا اتباع سنة رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بطل عمله (تشریح ص ۲۱)
جو شخص کوئی عمل بے اتباع سنت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے وہ عمل باطل ہے

حضرت سیدی ابوحفص عمر حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(اپنے احوال کو قرآن و حدیث کی ترازو پر تولاکرو)

من لم یزن افعاله و احواله
فی کل وقت بالکتاب و السنہ ولم
یتہم خواطرہ فلا تعدہ فی دیوان
الرجال۔
جو ہر وقت اپنے تمام اعمال و احوال کو قرآن
و حدیث کی میزان میں نہ تولے اور اپنے
واردات قلب پر اعتماد کر لے اسے مڑونے
دفتر میں نہ گن (قشیریہ ص ۲)

حضرت سیدنا ابوالحسن حسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب اور حضرت سید الطائفہ
جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے اقران میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

(شریعت کی مخالفت کر نیوالے مدعیان حال سے دور رہو)

من سرأیتہ یدعی مع اللہ
حالة تخجہ عن حد العلم الشرع
فلا تقر بنہ (تشریح ص ۲۵)
تو جسے دیکھے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ ایسے
حال کا ادعا کرتا ہے جو اسے علم شریعت کی حد
سے باہر کر لے اس کے پاس نہ بھٹک۔
(پابندی شریعت سے نور معرفت ملنا ہے)

حضرت سیدی ابوالعباس احمد بن محمد الادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فرماتے ہیں

من الزمر نفسہ آداب الشریعة
نور اللہ تعالیٰ قلبہ بنور المعرفة
جو اپنے اوپر آداب شریعت لازم کر لے
اللہ تعالیٰ اس کا دل نور معرفت سے روشن

کر دے گا اور کوئی مقام اس سے بڑھ کر معظم
نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و افعال
عادات سب میں حضور کی پیروی کی جائے۔

(قشیریہ ص ۳)

ولامقام اشرف من مقام
متابعۃ الحبيب صلی اللہ علیہ
وسلم فی اوامره و افعاله و اخلاقه

حضرت سیدنا مشاد دینوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مرجع سلسلہ چشتیہ بہشتیہ فرماتے ہیں (مرید کا ادب کیا ہے)

ادب المرید حفظ آداب الشرع علی نفسه
مرید کا ادب یہ ہے کہ آداب شرع کی اپنے
نفس پر محافظت کرے (قشیریہ ص ۳)

حضرت سیدنا سری سقطنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فرماتے ہیں۔ (تصوف کن اوصاف کا نام ہے)

التصوف اسم لثلاث معان
هو الذی لا یطفی نور معرفتہ نور
ورعہ ولا یتکلم بباطن فی علم
ینقضہ ظاہر الکتاب فلا تحملہ
الکرامات علی ہتک استار محارم
اللہ تعالیٰ

تصوف تین وصفوں کا نام ہے ایک یہ کہ
اس کا نور معرفت اس کے نور ورع کو نہ بجھائے
دوسرے یہ کہ باطن سے کسی ایسے علم میں بات نہ کرے
کہ ظاہر قرآن یا ظاہر حدیث کے خلاف ہو تیسرے
یہ کہ کرامتیں اسے ان چیزوں کی پردہ دری پر نہ لائیں
جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائیں۔ (قشیریہ ص ۳)

(دو عادل گواہ)

حضرت ابوسلمان دارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ربما يقع في قلبي النكتة من
نكت القوم اياماً فلا اقبل منه الا
بشاهد من عدلين الكتاب والسنة
بارہا میرے دل میں تصوف کا کوئی نکتہ مدتوں
آتا ہے جب تک قرآن و حدیث دو گواہ عادل
اسکی تصدیق نہیں کرتے میں قبول نہیں کرتا۔
(قشیریہ ص ۱۹)

دوسری روایت میں ہے فرمایا

ربما تنكت الحقيقة في قلبي اربعين
يوماً فلا اذن لها ان تدخل في قلبي الا
بشاهد من الكتاب والسنة
بارہا کوئی نکتہ حقیقت میرے دل میں چالیس
چالیس دن کھٹکتا رہتا ہے جب کتاب و سنت
کے دو گواہ اس کے ساتھ نہ ہوں اپنے دل
میں داخل ہونے کا اذن نہیں دیتا۔
(نفحات الانس ص ۲۷)

امام طریقت سیدنا ابو علی رودباری بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(مزامیر حرام ہے)

آپ سید الطائفہ حضرت سید ناجیہ بغدادی رضی اللہ عنہ کے اجماع خلفاء میں سے
ہیں عارف باللہ سیدنا ابوالقاسم قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا
کہ مشائخ میں ان کے برابر علم طریقت کسی کو نہ تھا آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ایک
شخص مزامیر سنتا اور کہتا ہے کہ یہ میرے لئے حلال ہے اس لئے کہ میں ایسے درجے
تک پہنچ گیا ہوں کہ احوال کے اختلاف کا مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوتا، فرمایا نفم وصل و
لکن الخ سقرا۔ ہاں پہنچا تو ضرور ہے مگر جہنم تک۔ والیاذ باللہ تعالیٰ (رسالہ مبارکہ قشیریہ ص ۳۳)

حضرت سیدی ابو عبد اللہ محمد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(تصوف صفاء قلب الہی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے)

التصوف تصفية القلوب (وذكر
أوصافاً إلى أن قال) واتباع النبي صلى
الله عليه وسلم في الشريعة
تصوف اس کا نام ہے کہ دل کو صاف کیا جائے
اور شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی
ہو۔ (طبقات کبریٰ امام شعرا فی ص ۱۱)

عارف باللہ حضرت ابوبکر محمد بن ابراہیم بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(اتباع شریعت ہی اصل تصوف ہے)

آپ ہی کی تصنیف کتاب التعرف لمذہب التصوف ہے جس کی بابت اولیاء نے فرمایا: "لولا التعرف ما عرف التصوف"، کتاب تعرف نہ ہوتی تو تصوف نہ پہنچا نا جاتا۔ اس کتاب میں آپ نے تصوف کی ایسی ہی تعریف حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی کہ تصوف ان ان اوصاف کا نام ہے اور ان اوصاف کا خاتمہ اس عبارت پر کیا کہ: "اتباع الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی الشریعة"، شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ (تعرف باب اول)

حضرت سیدی ابوالقاسم نصر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(تصوف کی جڑ کیا ہے)

اصل التصوف ملازمة الكتاب
تصوف کی جڑ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو
والسنة۔ (طبقات کبریٰ ص ۱۲۲)
لازم پکڑے رہے۔

حضرت سیدی جعفر بن محمد خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(علم کو ناپسند رکھنے والا کم بخت ہے)

آپ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ

ہیں فرماتے ہیں۔

میں کوئی چیز معرفت الہی و علم احکام الہی سے
بہتر نہیں جاننا کیونکہ اعمال بے علم کے
پاک نہیں ہوتے بے علم کے سب عمل برباد
ہیں علم ہی سے اللہ کی معرفت و اطاعت ہوتی
علم کو وہی ناپسند رکھے گا جو کم بخت ہو۔

(طبقات کبریٰ ص ۱۱۸)

لا اعرف شیئاً افضل من
العلم بالله واحكامه فان الاعمال
لا تزكو الا بالعلم ومن لا علم
عنده فليس له عمل بالعلم
عرف الله واطيع ولا يكره العلم
الا منقوص

حضرت سیدی داؤد کبیر بن ماخلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ حضرت سیدی محمد ونی شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں فرماتے ہیں
(علمائے ظاہر کا دل)

قلوب علماء ظاہر و سائط
بین عالم الصفاء و مظاهر الاکدار
رحمة بالعامۃ الذین لم یصلوا
الی ادراک المعانی الغیبیۃ و الادراکات
الحقیقیۃ
علمائے ظاہر کے دل عالم صفا و مظہر تکر کے
درمیان واسطہ ہیں ان عالم خلائق پر رحمت
کے معنی غیب و علوم حقیقت تک جنکی
رسالی نہ ہو۔

(طبقات کبریٰ ص ۱۱۹)

یہ صراحت وراثت نبوت کی شان ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اسی لئے
بھیجے جاتے ہیں کہ خالق و خلاق میں واسطہ ہوں ان خلائق پر رحمت کے لئے بارگاہ غیب
و حقیقت تک جن کی رسالی نہیں۔

حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(فتنہ کے مارے ہوئے صوفی)

یعنی کچھ فتنہ کے مارے ہوؤں نے صوفیوں کا لباس پہن لیا ہے تاکہ صوفی کہلائیں حالانکہ ان کو صوفیاء سے کچھ علاقہ نہیں بلکہ وہ دھوکہ خلی میں ہیں بکے ہیں کہ ان کے دل خالص خدا کی طرف ہو گئے ہیں اور یہی مراد کو پہنچ جانا ہے اور رسوم شریعت کی پابندی عوام کا مرتبہ ہے ان کا یہ قول خاص الحاد و زندقہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کیا جانا ہے۔ اس لئے کہ جس حقیقت کو شریعت رد فرمادے وہ حقیقت نہیں بے دینی ہے۔

قوم من المفتونین لبسوا لبسة الصوفية لينسوا بها الى الصوفية وما هم من الصوفية بشئ بل هم في غرور و غلط يزعمون ان ضماثرهم خلصت الى الله تعالى ويقولون هذا هو الظفر بالمراد والاسام باسم الشريعة رتبة العوامر هذا هو عين الالحاد والزندقة والابعاد فكل حقيقة ردتها الشريعة فهي الناندة

پھر حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل فرمایا کہ جو چوری اور زنا کرے وہ ان لوگوں سے بہتر ہے۔ (عوارف المعارف ج ۱ ص ۴۳)

اور یہی شیخ الشیوخ سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مستطاب اعلام الہدیٰ و عقیدۃ ارباب التقیٰ میں عقیدہ کرامات اولیاء بیان کر کے فرماتے ہیں، ومن ظہر علی یدک من المخرقات وهو علی غیر الالزام باحكام الشريعة نعتقد انه ضال و ان الذی ظہر له مکس استدراج۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر خوارق عادات افعال ظاہریوں اور وہ احکام شریعت کا پابند نہ ہو تو

وہ شخص زندیق ہے اور وہ خوارق کہ اس کے ہاتھ پر ظاہریوں کو استدراج ہیں
(نفحات الانس ص ۱۹)

حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین محمد ابن عربی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(علم ظاہر میزان شریعت ہے)

فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں

ایاک ان تدری میزان الشریعة
من یدک فی العلم الرسمى بل بادر
بالعمل بكل ما حکم به وان
فہمت منه خلاف ما یفہمہ الناس
ما یحول بینک و بین امضاء الظاہر
الحکم به فلا تقول علیہ فاند
مکر الہی بصورۃ علم الہی من حیث
لا تشع (کتاب یواقیت و الجواہر ص ۲۳)

خبردار علم ظاہر میں شرع کی میزان اپنے ہاتھ
سے نہ پھینکنا بلکہ جو کچھ اس کا حکم ہے فوراً
اس پر عمل کر اور اگر عام علماء کے خلاف
تیری سمجھ میں اس سے کوئی ایسی بات
آئے جو ظاہر شرع کا حکم نافذ
کرنے سے تجھے روکنا چاہے تو اس پر
اعتماد نہ کرنا کہ وہ علم الہی کی صورت میں ایک
مخفی تدبیر ہے تجھے خبر نہیں۔

اور حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا قول بھی ملاحظہ ہو

فتوحات میں فرماتے ہیں۔

اعلم ان میزان الشرع الموضوعة
فی الارض ہی ما یدکی العلماء من
الشریعة فمہما خرج ولی عن
میزان الشرع المذکور مع وجود عقل
التکلیف وجب الانکار علیہ

یقین جان کہ میزان شرع جو اللہ نے زمین پر
مقرر فرمائی ہے وہ وہی ہے جو علماء شریعت
کے ہاتھ میں ہے تو جب کبھی کوئی ولی عقل تکلیفی
کے باوجود اس میزان سے باہر نکلے تو اس
پر انکار واجب ہے۔ (یواقیت ص ۲۳)

اور آپ ہی کا ایک اور قول ملاحظہ ہو۔

اعلم ان مواسرین الاولیاء الملکامین یقین جان کہ اولیاء مرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم
لا تخطی الشریعة ابدًا افہم محفوظون کی میزانیں کبھی شریعت سے خطا نہیں کرتیں وہ
من مخالفة الشریعة الخ مخالفت شرع سے محفوظ ہیں۔ (یواقیت ص ۲۵)

حضرت سیدی ابراہیم دسویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(درخت اور پھل)

الشریعة ہی الشجرة والحقیقة شریعت درخت ہے اور حقیقت پھل
ہی الثمرة۔ ہے۔ (طبقات کبریٰ ص ۱۶۸)
درخت اور ثمر کی نسبت بھی وہی بتا رہی ہے کہ درخت قائم ہے تو اصل
موجود ہے مگر جو اصل کاٹ بیٹھا وہ نرا محروم و مردود ہے۔

حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ امام عبدالوہاب شمرانی قدس سرہ الربانی کے پیرومرشد ہیں فرماتے ہیں
کشف کی حقیقت

علم الکشف اخبار بالامور علی معنی علم کشف یہ ہے کہ اشیاء جس طرح واقع
ماہی علیہ فی نفسہا و ہذا اذا و حقیقت میں ہیں اسی طرح ان کی خبر دے
حقیقتہ وجدتہ لا یخالف اسے اگر تو تحقیق کرے تو اصل کسی بات میں خلاف
الشریعة فی شئی بل هو الشریعة شرع نہ پائے گا بلکہ وہ عین شریعت ہے۔

(میزان الشریعة الکبریٰ ص ۱۶۹)

آپ ہی کا ایک دوسرا قول جو کتاب مذکور کے صفحہ مذکورہ ہی میں ہے ملاحظہ ہو۔

(چراغ شریعت کا نور)

جميع مصابيح علماء الظاهر والباطن قد اتحدت من نور الشريعة
فما من قول من اقوال المجتهدين ومقلديهم الا وهو موعود
باقوال اهل الحقيقة لا شك عندنا في ذلك

علمائے ظاہر و باطن خواہ علمائے باطن سب کے
چراغ شریعت ہی کے نور سے روشن ہیں تو ائمہ
مجتہدین اور ان کے مقلدین کسی کا
کوئی قول ایسا نہیں کہ اہل حقیقت کے
اقوال اس کی تائید نہ کرتے ہوں ہمارے
نزدیک اس میں کوئی شک نہیں۔

نیز فرمایا (نور باطن کی شمع دان)

امداد قلبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم بجميع قلوب علماء امتہ فما
اتخذ مصباح عالم الا عن مشکوٰۃ
نور قلب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم

تمام علمائے امت کے دلوں کو رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلبِ قدس
سے مدد پہنچتی ہے تو ہر عالم کا چراغ حضور
ہی کے نور باطن کے شمع دان سے
روشن ہے۔ (میزان الشریعۃ الکبریٰ ص ۴۹)

اور یہی حضرت موصوف فرماتے ہیں کہ
(سچا کشف کب آتا ہے)

علم الکشف الصحیح لایاتی قط الا موافقا للشریعت المطہرۃ۔ سچا علم
کشف کبھی نہیں آتا مگر شریعتِ مطہرہ کے مطابق (کتاب الجواہر کتاب الابریز والدر الامام شروانی مطبع مصر ۲۵۵)

حضرت سیدی افضل الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(حقیقت عین شریعت ہے)

آپ سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجلہ خلفائے میں سے ہیں فرماتے ہیں

کل حقیقہ شریعتی و عکسہ۔ حقیقت عین شریعت ہے اور شریعت عین حقیقت
(میزان اہام شعرائی صف ۱)

حضرت سیدی عبدالوہاب شیعرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(پابندی شرع کے بغیر کشف من جانب اللہ تو نہیں بلکہ منجانب شیطان ہوتا ہے)

۱۱ ان اللہ تعالیٰ قد اقدر ابلیس
کما قال الغزالی وغیرہ علی ان یقیم
للمکاشف صورة المحل الذی یاخذ
عمله منه من سماء او عرش او
کرسی او قلم او لوح فبرہما یظن
المکاشف ان ذالک العلم عن
اللہ عن وجل فاخذ به فضل و اضل
فمن هنا اوجبوا علی المکاشف ان
یعرض ما اخذہ من العلم من طریق
کشفه علی الکتاب والسنة قبل العمل
به فان وافق فذاک والا حرم
العمل به۔

(میزان صف ۱۳)

۱۲۱ التصوف انما ہون بدایہ عمل
العبد باحکام الشریعت

امام غزالی وغیرہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ
نے ابلیس کو اس بات کی قدرت دی ہے کہ وہ
صاحب کشف کے لئے آسمان و عرش کرسی
لوح قلم میں سے جس کا علم وہ اس سے حاصل کرتا
ہے اس مکان کی ساختہ تصویر اس کے سامنے قائم
کرتے (اور حقیقت میں وہ عرش و کرسی و لوح و قلم نہ
ہوں شیطان کا دھوکا اب شیطان اس دھوکے کی
ٹٹی سے اپنا شیطانی علم القار کرے) اور یہ صاحب
کشف اسے اللہ عزوجل کی طرف سے گمان کر کے عمل کر بیٹھ
خود بھی گمراہ ہو اور اوروں کو بھی گمراہ کرے اسی لئے
ائمہ اولیائے کشف و لے پر زور کیا ہے کہ جو علم بذریعہ
کشف حاصل ہو اس پر عمل کرنے سے پہلے اسے کتاب
سنت پر پیش کرے اگر موافق ہو تو بہتر و تراپیہ عمل حرام ہے
تصوف کیا ہے بس احکام شریعت پر بندہ
کے عمل کا خلاصہ ہے۔

(تصوف چشمہ شریعت سے نکلی ہوئی جھیل ہے)

(۳) علم التصوف تضرع من عین الشریعة
علم تصوف چشمہ شریعت سے نکلی ہوئی
جھیل ہے۔

(۴) من دقق النظر علم ان لا یخرج شیء من علوم اهل الله تعالى عن الشریعة وکیف تخي ج علومهم عن الشریعة والشریعة هی وصلتهم الی الله عن وجل فی کل لحظة
باریک بینی سے کام لے جہان لے گا کہ علوم اولیاء سے کوئی چیز شریعت سے باہر نہیں اور کیوں کر ان کے علوم شریعت سے باہر ہوں گے جب کہ ہر لحظہ شریعت ہی ان کے وصول بخدا کا ذریعہ ہے۔

(ہر صوفی فقیہ ہوتا ہے)

(۵) قد اجمع القوم علی انه لا یصلح لتصدر فی طرق الله عن وجل الا من تجر فی علم الشریعة۔ تمام اولیاء کرام کا اجماع ہے کہ طریقت میں صدر بننے کا لائق نہیں مگر وہ جو علم شریعت کا دریا ہو اس کے منطوق و مفہوم و علم منطوقہا و مفہومہا و خاصہا و عامہا و ناسخہا و منسوخہا و تجر فی لغة العرب حتی عرف مجازاتها و استعاراتها و غیر ذالک فکل صوفی فقیہ و لا عکس خاص اور عام ناسخ و منسوخ سے آگاہ ہو زبان عرب کا کمال ماہر ہو یہاں تک کہ اس کے مجاز و استعارے وغیرہ جانتا ہو تو ہر صوفی فقیہ ہوتا ہے اور ہر فقیہ صوفی نہیں۔ (ہر چہ اقل طبقات کبریٰ ص ۱)
(سچے کشف کی پہچان)

الكشف الصحيح لا یأتی
دائماً الا موافقاً للشریعة كما هو
المقرر من بین العلماء
سچا کشف ہمیشہ شریعت کے مطابق ہی
آتا ہے۔ جیسا کہ اس فن کے علماء کے
درمیان طے ہو چکا ہے۔ (میزان ص ۱۳)

لے اللہ عزوجل کے راستوں یعنی طریقت میں چلنے کا اہل وہی ہے الخ

حضرت سیدی عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

(صوفی نمائندگی شیطان)

ما یدعیہ بعض المتصوفۃ فی زماننا انکم معشر اهل العلم الظاہر تاخذون احکامکم من الکتاب و السنۃ و انا تاخذ من صاحبہ هذا کفر لا محالۃ بالاجماع من وجوہ الاول التصویح بعد من الدخول تحت احکام الکتاب و السنۃ مع وجوہ شروط التکلیف من العقل و البلوغ

وہ جو ہمارے زمانے کے بعض صوفی بننے والے ادعا کرتے ہیں کہ اے علم ظاہر والا تم اپنے احکام کتاب و سنت سے لیتے ہوئے اور ہم خود صاحب قرآن سے لیتے ہیں یہ بالاجماع قطعاً جو وہ کثیرہ کفر ہے۔ ازاں جملہ یہ کہ عقل و بلوغ شرائط تکلیف ہوتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم زیر احکام شریعت نہیں۔

یہیں فرمایا (علم ظاہر کے ضروری ہونے کا انکار کفر ہے)

ان اس ادبتک العلم الظاہر عدم تعلم ذلک وعدم الاعتناء به لان علم الظاہر لا حاجة الیہ فقد سفہ الخطاب الالہی سفہ الانبیاء ونسب العیث و البطلان الی ارسال الرسول و انزال الکتب فلا شک فی کفرک اشد الکفر

اگر علم ظاہر چھوڑنے سے اس کا نہ سیکھنا اور اس کا اہتمام نہ کرنا مراد لے اس خیال سے کہ علم ظاہر کی حاجت نہیں تو اس نے کلام الہی کو احمق بتایا اور انبیاء کو بیوقوف ٹھہرایا اور رسولوں کے بھیجے کتابوں کے اٹارنے کی طرف عبث و باطل کی نسبت کی۔ لہذا اس کے سخت تر کافر ہونے میں شک نہیں۔

(حقیقہ ندویہ مطبع مصر ص ۱۱۲، ۱۱۱)

حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

سردار سلسلہ علیہ چشتیہ فرماتے ہیں
(کرامت کی پہچان)

خارق عادت اگر از ولی موصوف
کوئی بات خارق عادت اگر ایسے شخص سے ظاہر
باوصاف ولایت ظاہر بود کرامت گویند
ہو جو صفت ولایت سے متصف ہو تو اسے
و اگر از مخالف شریعت صادر شود
کرامت کہتے ہیں اور اگر مخالف شریعت سے صادر ہو تو
استدراج (حفظ اللہ وایاکم)
اسے استدراج کہتے ہیں (لطائف اشرفیہ ص ۱۳۶)

حضرت ابوالکلام رکن الدین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

(ولایت میں قدم کب رکھیں)

دل تا شریعت را بکمال نہ گیرد
دل جب تک شریعت پر خوب لگ نہ جائے
قدم در ولایت نتوان نہاد بلکہ اگر انکار کند
ولایت میں قدم رکھنا ممکن نہیں بلکہ اگر کوئی
کافر گردد (نفحات الانس ص ۲۸۷)
اس کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔

حضرت سیدی احمد نامقنی جامی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

آپ نے حضرت سیدی خواجہ مودود چشتی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فرمایا
(بے علم زائد شیطان کا مسخرہ ہے)

اول مصلی بر طاق نہ وبر و عِلم
پہلے مصلی طاق پر رکھو اور جا کر علم
آموز کہ زاهد بے علم مسخرہ شیطان
حاصل کرو کیوں کہ بے علم زائد شیطان
است
کا مسخرہ ہے (نفحات الانس ص ۲۱)

حضرت مولانا نور الدین جامی قدس سرہ السامی

(مکر و استدراج)

اگر صد ہزار خارق عادت برایشان
ظاہر شود چوں نہ ظاہر ایشان موافق احکام
شرعیات است و نہ باطن ایشان موافق
آداب طریقت باشد اُن از قبیل
مکر و استدراج خواہد بود نہ از مقولہ
ولایت و کرامت

اگر لاکھ خرق عادات چیزیں ان لوگوں
کے ہاتھ پر ظاہر ہوں جب ان کا ظاہر احکام
شرعیات کے خلاف ہو اور ان کا باطن آداب
طریقت کے موافق نہ ہو تو وہ سب مکر و
استدراج سے شمار ہوں گی نہ کہ کرامات
سے۔ (نفحات الانس ص ۱۹)

حضرت شیخ الاسلام عبد اللہ ہرویٰ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ سے منقول ہے کہ حضرت شیخ احمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف
کر کے فرماتے تھے۔

(مشائخ چشت شریعت میں کسی طرح کی سستی جائز نہیں سمجھتے تھے)

چشتیاں ہمہ چناں بودند از خلق
بے باک و در باطن پاک و در معرفت
و فراست چالاک ہمہ احوال ایشان
باخلاص و ترک ریابود بھیج گو نہ در شرع
سستی رواند استندے

تمام مشائخ چشت اسی طرح تھے مخلوق
سے بے خوف، باطن میں ستھرا معرفت
و فراست میں چالاک ان کے تمام احوال
اخلاص سے بھرپور اور ریاب سے خالی تھے
اور شریعت میں کسی طرح کی کوئی سستی
جائز نہیں سمجھتے تھے۔

(نفحات الانس ص ۲۱۸)

شیخ المشائخ محبوب الہی نظام الدین محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(سماع سے متعلق محبوب الہی کا ارشاد)

چند سی چیزیں باید تا سماع مباح
شود مسموع و مستمع و مسموع و آلہ سماع
مسموع یعنی گویندہ مرد تمام باشد کو دک
نباشد و عورت نباشد و مستمع آنکہ می شنود
از یاد حق خالی نباشد و مسموع آنچہ گویند
فحش و مسخرگی نباشد آلہ سماع مزامیر
است چوں جنگ و رباب و مثل آن
می باید کہ در میان نباشد این چنین سماع
حلال است (سیرت الاولیاء ص ۴۹۱، ۴۹۲)

سماع کے لئے اتنی چیزیں چاہئیں جس
سے سماع مباح ہو جائے سننے والا
سننے والا، کلام اور آلہ سماع سننے والا
مرد کامل ہونا چاہئے نابالغ بچہ اور عورت
نہ ہو اور سننے والا یاد حق سے غافل نہ ہو
اور کلام فحش اور بیہودہ نہ ہو اور آلہ سماع
مزامیر ہے جیسے جنگ و رباب وغیرہ
چاہئے کہ یہ چیزیں درمیان میں نہ ہوں ایسا
سماع حلال ہے۔

ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی آج کل بعضے
خانقاہ دار درویشوں نے مزامیر کے مجمع میں وجد کیا فرمایا، نیکو نہ کردہ اند آنچہ نامشروع است
ناپسندیدہ است، اچھا نہ کیا جو بات شرع میں ناروا ہے وہ کسی طرح پسندیدہ نہیں (سیرت الاولیاء ص ۵۳)
کسی نے عرض کی جب وہ لوگ باہر آئے ان سے کہا گیا کہ تم نے یہ کیا کیا وہاں تو مزامیر
تھے تم نے وہاں کیوں کر قوالی سنی اور وجد کیا وہ بولے ہم ایسے مستغرق تھے کہ ہمیں مزامیر کی
خبر بھی نہ ہوئی حضرت شیخ المشائخ نظام الحق والدین نے فرمایا، ایسے جواب ہم چیزے
نیست اس سخن در ہمہ معصیتہا بیاید، یہ جواب بھی محض مہمل ہے سب گناہوں میں یہی
جیلہ ہو سکتا ہے۔ (سیرت الاولیاء ص ۵۳)

بیعت کی حقیقت

پیری و مریدی، بیعت لینا ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے اور عہد باندھنے کا نام ہے جیسا کہ پیران طریقت نے اپنے ہاتھ پیچھے مریدوں کے ہاتھ پر رکھے اور رکھتے ہیں اور کلمہ واستغفار اور توبہ کی تلقین کی اور کرتے ہیں اور مریدوں سے یہ عہد لیتے ہیں کہ ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهکم عنہ فانتهوا جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے باز رہو اس بیعت کی اصل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة کہ بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوا مسلمانوں سے جب اے رسول وہ تمہارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں نیز خدا اے قدس نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول تمہارے صحابہ نے جو بیعت تم سے کی ہے وہ مجھ سے کی ہے اور تمہارا وہ پیارا ہاتھ جو اصحاب کے ہاتھ پر تھا وہ میرا دست قدرت تھا چنانچہ فرمایا: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله وَايد الله فوق ايديهم کہ بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کرتے ہیں اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا دست اقدس ان کے ہاتھوں پر ہے۔

روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے وقت موجود نہ تھے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ایک مبارک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے قائم مقام کیا اور دوسرے مبارک ہاتھ کو دست قدرت کا نائب بنایا اور فرمایا: یہ اللہ کا دست قدرت ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو آپ

نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پر رکھا اور بیعت کی۔
(سبع سنابل شیخ یف مترجم ص ۱۰۵، ۱۰۴)

مرید اور بیعت

مرید یہ لفظ ارادہ سے بنا ہے بمعنی قصد کرنا اس کا ماخذ یہ آیت ہے۔
یُریدون وجہ اللہ واولئک ہم المفلحون۔ لہذا مرید کے معنی ہوتے
ارادہ کرنے والے ہیں کہ مرید اللہ کی رضا کا طالب ہو کر شیخ کے پاس جاتا ہے۔ لہذا
اسے مرید کہتے ہیں اور بیعت بیع سے بنا ہے بمعنی بیچنا۔ چوں کہ مرید شیخ کے ہاتھ پر یک
جاتا ہے لہذا اس سے بیعت ہو گیا۔

فضیلت علم دین

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔

یوقی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت
الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما
یذکر الا اولوالالباب
اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے
حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت
نہیں مانتے مگر عقل والے۔

(کنز الایمان ۱)

(پ آیت ۶۲، ۶۳)

حکمت سے مراد علم دینی ہے یعنی کتاب و سنت کا علم اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے
ایک یہ کہ مال کے صدقہ سے علم کا صدقہ افضل ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، دوسرے یہ
کہ علم دین فقط کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ رب کے فضل سے آتا ہے محض قرآن
و حدیث پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی جب تک رب کی مہربانی نہ ہو۔ جسے
ریڈیو کی بیٹی سے وہاں کی آواز آتی ہے جہاں کی سوئی لگا دی جائے اسے ہی

قرآن و حدیث کا پڑھانے والا اگر بے دین ہے تو قرآن سے کفر سکھائے گا۔ معلوم ہوا کہ علم دین تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ مال عبادت، سلطنت سے اعلیٰ علم ہے چوں کہ حضور سب سے بڑے نبی لہذا حضور سب نبیوں سے بڑے عالم ہیں۔ آدم علیہ السلام کو رب نے تمام چیزوں کا علم دیا تو یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا سر کا خود فرماتے ہیں فتحیٰ لی کل شیء فعرفت علم کا صدقہ سب سے بہتر ہے۔ (نفس العارفان)

بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (ترجمہ حدیث) دو چیزوں کے سوا کسی میں حسد جائز نہیں ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ (بخاری شریف ج ۱ ص ۱)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علم کارات میں ایک کھڑی پڑھنا پوری رات کی بیداری سے افضل ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۶) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے بہتر ہے اور دین کی اصل پر ہیزگاری ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۶)

اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت محقق عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، علم کی زیادتی اگرچہ تھوڑی ہو عبادت کی زیادتی سے افضل ہے اگرچہ زیادہ ہو (اشعۃ المعاصی) اور حضرت ملا علی فرماتے ہیں، دین کی درستگی حرام اور شبہ حرام سے بچنے میں ہے جیسے کہ دین کا فساد لاپچ میں ہے۔ (مرقات ج ۱ ص ۲۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا، انسان کے انتقال یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین اعمال (کہ ان کا ثواب برابر جاری رہتا ہے)، صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے (مشکوٰۃ شریف ص ۱۰۷) اور کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے علم کو لازم پکڑو اس لئے کہ علم مومن کا گہرا دوست ہے۔ (کنز العمال ج ۱۰ ص ۸۱)

حضرت مصعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، علم حاصل کرو اگر تمہارے لئے مال بھی ہوگا تو علم تمہارے لئے خوبصورتی ہوگا اگر تمہارے لئے مال نہیں تو علم ہی تمہارے لئے مال ہوگا۔ (تفسیر کبیر جلد اول ص ۲۷۵)

علم نفع بخش بارش کی طرح ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ
بِقَدَرٍ مِّمَّا فَاخْتَلَمَ السَّيْلُ نَبُذًا
رَّابِيًا۔ (پنج ع ۸)

یعنی خدائے عزوجل نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے تو پانی کی رو اس پر ابھر ہوئے جھاگ اٹھالائی (کنز الایمان)

بعض مفسرین نے فرمایا کہ السَّيْلُ سے مراد یہاں علم ہے یا پچھوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو پانی سے تشبیہ دی۔ اول جس طرح بارش کا نزول آسمان سے ہوتا ہے اسی طرح علم بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے دوم زمین کی اصلاح بارش سے ہوتی ہے اسی طرح مخلوق کی اصلاح علم سے ہوتی ہے۔ سوم جیسے کھیتی اور ہریالی بغیر بارش کے نہیں ہوتی ایسے ہی اعمال و طاعات علم کے بغیر (بار آور) نہیں ہوتے چہارم بارش گرج اور بجلی کی فرع ہے اور علم وعدہ و وعید کی فرع ہے پنجم بارش مفید بھی ہے مضر بھی اسی طرح علم مفید بھی ہے اور مضر بھی عمل کرنے والے کے لئے مفید اور بے عمل کے لئے

مضربے۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۷۷) ماخوذ از علم اور علماء

اور ارشاد ربانی ہے

وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (پ ۴۶)
اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ
زمین کو اس سے جلایا (کنز الایمان)

اس سے معلوم ہوا بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اور علم کے سلسلے
میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من صار بالعلم حیا لم یمت
جو علم سے زندہ ہوگا کبھی نہیں مرے گا۔
ابداً (حاشیہ ہدایہ ج ۱ ص ۲)

آیت کریمہ اور حدیث پاک دونوں کے مفہوم کو ملائے سے ایک اور مناسبت
علم اور بارش کے مابین سمجھ میں آتی کہ جس طرح بارش سے زمین زندہ ہوتی ہے اسی
طرح علم سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے بلکہ ایسی زندگی جو عالم کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے
اور کبھی مرنے نہیں دے گی اور اگر علم اور بارش کو بنظر غائر دیکھا جائے تو علم کا فیضان اور
اس کی ضرورت بارش سے کہیں بڑھ کر ہے کیوں کہ بارش سے زمین کی زندگی کا مطلب
یہ ہے کہ اس میں سرسبزی اور شادابی آتی ہے جس کے ذریعہ انسان و حیوان اپنے لئے
رزق فراہم کرتے ہیں یعنی بارش سے اجسام کو زندگی ملتی ہے اور علم سے قلوب زندہ
ہوتے ہیں اور درحقیقت یہی زندگی زندگی ہے۔

اس سلسلے میں سابق بربری نے بہت پیاری بات کہی ہے۔

العلم یحیی قلوب المیت کما
کما تحیا البلاد اذا ماسها المطر

والعلم یجلو العمی عن قلب صاحبہ
کما یجلی سواد الطخیة القمر

ترجمہ۔ علم (مردوں) کے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے جس طرح کہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں
جب ان پر بارش ہو اور علم رجبہالت کی نابینائی کو علم والے کے دل سے دور کر دیتا ہے

جس طرح چاند تاریکی کی سیاہی کو دور کر دیتا ہے۔
زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں

مال پر علم کی فضیلت

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال سے علم سات وجہوں سے افضل ہے
اول۔ علم انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔
دوم۔ علم خرچ کرنے سے نہیں گھٹتا ہے (بلکہ بڑھتا ہے) اور مال گھٹتا ہے۔
سوم۔ مال حفاظت کا محتاج ہوتا ہے اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے۔
چہارم۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا مال دنیا میں باقی رہتا ہے اور علم اس کے
ساتھ ساتھ قبر میں جاتا ہے۔

پنجم۔ مال مومن اور کافروں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور علم دین صرف مومن
کو حاصل ہوتا ہے۔

ششم۔ سب لوگ اپنے دینی معاملہ میں عالم کے محتاج ہیں اور مالدار کے محتاج نہیں
ہفتم۔ علم سے پلصراط پر گزرنے میں قوت حاصل ہوگی۔ اور مال اس میں رکاوٹ
پیدا کرے گا۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲ منقول از علم اور علماء)

حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں

راضیاً قسمۃ الجبّار فینا لنا علم وللجہال مال

فان المال یفنی عن قریب وان العلم باق لا یزال

ترجمہ: ہم اپنے بارے میں خدا کی تقسیم سے راضی ہیں کہ ہم لوگوں کے لئے علم ہے اور
جاہلوں کے مال اس لئے کہ مال تو جلد فنا ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا اس کو زوال نہیں۔

عالم کی توہین

(ماخوذ از علم و علماء فقہ ملت حضرت مفتی جلال الدین احمد الہامی)

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

من اهان العالم فقد اهان العلم
ومن اهان العلم فقد اهان النبی
ومن اهان النبی فقد اهان جبریل
ومن اهان جبریل فقد اهان
اللہ ومن اهان اللہ اهانہ اللہ یوم
القیامۃ

جس نے عالم کی توہین کی اس نے علم دین کی بلاشبہ
توہین کی اور جس نے علم دین کی توہین کی بلاشبہ
اس نے نبی کی توہین کی اور جس نے نبی کی توہین کی
بلاشبہ اس نے جبریل کی توہین کی اور جس
نے جبریل کی توہین کی بے شک اس نے اللہ کی
توہین کی قیامت کے دن اللہ اس کو ذلیل و
رسوا کرے گا۔

(تفسیر کبیر ج ۲۸)

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

العالم سلطان اللہ فی الارض
فمن وقع فیہ فقد هلك

عالم زمین میں اللہ کی حجت و دلیل ہیں تو
جس نے عالم میں عیب نکالا وہ ہلاک ہو گیا

(رواہ فی مسند الفی دوس)

(کثر اعمال چھٹا)

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

لا یتخف بحقرهم الا منافق بین
المنفاق۔ (رواہ الشیخ فی التوبیخ)

علماء کے حق کو ہلکانہ سمجھے گا مگر کھلا ہوا
منافق (فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ ص ۱۴۲)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید
عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

لیس من امتی من لم یعرف لعالمنا
حقہ (سواۃ احمد والحاکم)
جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت
سے نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ ص ۱۴)

حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔
من استخف بالعالم اھلک
جس نے عالم کو حقیر سمجھا اس نے اپنے دین
ہلاک کیا۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۸۳)

اعلیٰ حضرت پیشوائے اہلسنت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان
تحریر فرماتے ہیں کہ: عالم دین سے بلا وجہ بغض رکھنے میں بھی خوف کفر ہے اگرچہ
اہانت نہ کرے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ ص ۵۷)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین کو اس لئے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے
جب تو صریح کافر ہے اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جاننا ہے مگر اپنی کسی دنیوی خصوصیت
کے باعث برا کہتا ہے گالی دیتا ہے اور اگر تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق و فاجر ہے اور
اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مرین القلب خبیث الباطن اور اس کے کفر کا اندیشہ
ہے۔ خلاصہ میں ہے۔ من ابغض عالماً من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر
منع الروض الاذہر میں ہے الظاہر انہ یکفر۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ ص ۱۴)

اور تنویر الابصار و درختار کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں
قال اللہ تعالیٰ والذین اوتوا العلم
درجہ بلند فرمائے گا (پ ۲۶ ص ۲۴) تو عالم کو بلند کرنے
والا اللہ ہے تو جو شخص اسکو گرا کر اس کا اللہ اس کو
دو زخ میں گرائے گا۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۹ ص ۵۹)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ مجمع النہر میں ہے۔
من قال لعالم عویلم استخفافاً
جو شخص کسی عالم کو مولوی یا اس کی تحقیر کے لئے کہے

فقد کفر

وہ کافر ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ ص ۳۵۵)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ عالم کی خطا گیری اور اس پر اعتراض حرام ہے اور اس کے سبب رہنمائے دین سے کنارہ کش ہونا اور استفادہ و مسائل چھوڑ دینا اس کے حق میں زہر ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ ص ۵۳۹)

فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ علم دین اور علماء کی توہین بے سبب یعنی محض اس وجہ سے کہ عالم علم دین ہے کفر ہے۔ (بہار شریعت حصہ نہم ص ۱۳۱)

جاہل مفتی

(ما خود از علم اور علماء فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد الامجدی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

من افقی بغیر علم کان اثمہ علی من
جو بے علم فتویٰ دے اس کا گناہ فتویٰ پوچھنے
افتاء۔ (سواۃ ابوداؤد)
والے پر ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۵)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ بے علم کے فتویٰ دینے سے پوچھنے والا گنہگار اس لئے کہ وہی اس کے فتویٰ دینے کا سبب بنا۔ حدیث شریف کا یہ معنی اس صورت میں ہوگا جبکہ افقی صیغہ معروف کے ساتھ ہو۔ اور اگر بصیغہ مجہول ہو یعنی افقی تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جسے بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا کہ جس نے فتویٰ دیا اور یہ معنی زیادہ ظاہر ہے۔ (اشعۃ اللمعات جلد اول ص ۱۶۸)

اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری صورت اظہر

واضح ہے یعنی جاہل نے عالم سے مسئلہ پوچھا تو عالم نے غلط جواب دیا اور جاہل نے اس پر عمل کیا اور مسئلہ کا غلط ہونا نہیں جانتا تو اس کا گناہ مسئلہ بتانے والے پر ہوگا بشرطیکہ اس نے اپنی سمجھ سے بتایا ہو۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۳۶)

حضرت عبید اللہ بن ابوجعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل روایت ہے۔

أَجْرُكُمْ عَلَى الْفَتَى اجْرًا كَمِ عَلَى النَّاسِ
جو شخص تم میں فتویٰ پر زیادہ دیر ہے وہ جہنم پر

(سواۃ الدارمی) زیادہ دیر ہے (کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۱۱)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ
جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا آسمان و زمین
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
کے فرشتوں نے اس پر لعنت کی۔

(سواۃ ابن عساکر) (کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۱۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

يُخْرِجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ سُوءٌ
آخری زمانہ میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو سترار
جَهْلًا يَفْتُونَ النَّاسَ فَيُضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ
اور جاہل ہوں گے وہ لوگ فتویٰ دیں گے خود
(رواۃ ابونعیم والدیلمی) گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔

(کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۱۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا
اے لوگو! جو شخص کچھ جانتا ہو تو بیان کر دے
فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ
اور جو نہ جانے تو کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے
اللَّهُ أَعْلَمُ فَنَانَ مِنَ الْعِلْمِ
اس لئے کہ یہ بات علم ہی سے ہے کہ جسے تم نہ جانو
تَقُولُ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ
تو کہہ دو کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔

(مشکوٰۃ ص ۳۷)

(بخاری، مسلم)

یعنی عالم کو اپنی لاعلمی ظاہر کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہئے کہ انسان کی جہالت اس کے علم سے بہت زیادہ ہے جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا وما اوتینتم من العلم الا قليلاً یعنی تم لوگ تھوڑا ہی علم دیئے گئے ہو (۱۰۷)

حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جب کہ منبر پر رونق افروز تھے تو آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ وہ گستاخ بولا کہ جب آپ نہیں جانتے تو منبر پر کیوں چڑھ گئے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے علم کے لحاظ سے چڑھا ہوں اگر اپنی جہالت کے اعتبار سے چڑھتا تو آسمان پر پہنچ جاتا۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چالیس مسئلے پوچھے گئے جن میں سے آپ نے صرف چار کے جوابات دیئے اور چھتیس مسئلوں کے بارے میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج اول ص ۲۵۷)

اور حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ درپا کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ پوچھنے والے نے کہا آپ بیت المال سے اتنا اتنا روپیہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے علم کے لحاظ روپیہ لیتا ہوں اگر اپنی جہالت کے اعتبار سے لیتا تو بیت المال کا کل روپیہ لے لیتا۔

(شرح فقہ اکبر ص ۵)

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ علم الفتویٰ پڑھنے سے نہیں آتا جب تک کہ مدتہا طبیب حاذق کا مطب نہ کیا ہو۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۵۱ ص ۲۳۱)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ آج کل درسی کتابیں پڑھنے سے پڑھانے سے آدمی فقہ کے دروازے میں داخل نہیں ہوتا نہ کہ واعظ جسے سوائے طلاقت لسان کوئی لیاقت جہاں درکار نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ جلد چہارم ص ۵۵۵)

مگر آج کل عام طور پر ہر وہ شخص کہ جسے کسی مدرسہ سے عالم و فاضل کی سند مل جاتی ہے چاہے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو اپنے کو فتویٰ دینے کا اہل سمجھتا ہے اور حرام و حلال کی پروا کے بغیر جو کچھ سمجھ میں آتا ہے بے دھڑک بتا دیتا ہے اسی طرح بہت سے جاہل مقرر جو تقریری کتابوں کے علاوہ بہار شریعت کو بھی کبھی ہاتھ نہیں لگاتے مگر پھر بربانی کے سبب عوام انہیں سب سے بڑا علامہ سمجھتے ہیں جب ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اپنی بڑائی کا بھرم رکھنے کے لئے اپنی طبیعت سے مسئلہ گڑھ کر بتا دیتے ہیں۔ نہ اللہ و رسول سے خوف کرتے ہیں اور نہ اپنی عاقبت کے برباد ہونے سے ڈرتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔

حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آدمی چار طرح کے ہوتے ہیں۔ اول۔ وہ کہ جانتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو عالم دین ہے اس کی پیروی کرو۔ دوم۔ وہ کہ جانتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں تو وہ سویا ہوا ہے اسے بیدار کرو۔ سوم۔ وہ کہ نہیں جانتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے اسے ہدایت کرو چہارم۔ وہ کہ نہیں جانتا ہے مگر وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو وہ شیطان ہے اس سے دور رہو۔ (تفسیر کبیر جلد اول ص ۲۷۸)

صوفیہ اور آداب عبادت

آداب وضو۔ سب سے پہلا قرینہ جو وضو کے باب میں درکار ہے وہ علم کا حاصل کرنا یعنی وضو کے فرائض، سنن، مستحبات، مکروہات اور ان تمام باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے جن کا حکم دیا گیا ہو اور جن میں فضیلت حاصل کرنے میں رغبت دلائی گئی ہو۔ مذکورہ تمام امور کی تفصیل سے باخبر ہونے کے لئے

انھیں سیکھنا، ان کے بارے میں سوال کرنا ان پر بحث کرنا اور ان کے انجام دینے کے لئے اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ اس طرح قرآن و حدیث میں موافقت پیدا کی جاسکے بہترین اتباع کا فریضہ انجام دیا جاسکے اور ان پر الزام رکھنے اور انھیں ملامت کرنے سے احتراز کیا جاسکے جو اس سلسلے میں انتہا حزم و احتیاط اختیار نہ کر سکے ہوں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ اس کے لازم کردہ امور کو انجام دیا جائے اسی طرح وہ یہ بھی پسند فرماتا ہے کہ اس کی دی ہوئی آسائیوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے

عامۃ المسلمین کے لئے یوں تو ضروری کہ وہ اللہ کے عائد کردہ اشغال افعال پوری تندہی سے پوری کریں تاہم انھیں جہاں جہاں اللہ کی طرف سے سہولت و رخصت دی گئی ہو وہ اس سے فائدہ حاصل کریں اور اس میں ان پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔

مگر صوفیائے کرام کہ جنہوں نے اسباب کو ترک کیا، دنیوی مصروفیات سے کنارہ کش ہوئے خود کو صرف عبادت کے لئے فارغ کیا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ پرہیزگاری پاکیزگی، وضو کے لئے اہتمام نظافت و طہارت کے معاملے میں احتیاط کو کسی بھی طرح ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

الغرض وہ لوگ جنہیں مذکورہ اشغال کے سوا کوئی اور مصروفیت نہ ہو ان کو چاہئے کہ اشغال میں اپنی تمام تر کوشش صرف کر دیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (النساء) تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے (کتاب اللعیم ص ۲۳۲)

(۱) حضرت شیخ ابونصر سراج تحریر فرماتے ہیں کہ، میں نے ایک جماعت کو کو دیکھا جس کے افراد ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرتے اور نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کرنا شروع کر دیتے اور جوں ہی وضو سے فارغ ہوتے متصلاً نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ہر وقت سفر ہو کہ حضر ہر جگہ با وضو ہی رہتے کیوں کہ وہ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھتے

تھے کہ نہ جانے کب موت آجائے (کتاب اللمع ص ۲۳۳)

(۲) اور فرماتے ہیں کہ، میں نے حصری علیہ الرحمہ کو کہتے سنا کہ بسا اوقات جب میں رات کو جاگ رہا ہوتا ہوں تو مجھے نیند نے کبھی نہیں ستایا مگر جوں ہی میں اٹھ کر تازہ وضو کرتا ہوں تو نیند ایسا حملہ شروع کر دیتی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ حصری علیہ الرحمہ با وضو سوتے اور وہ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوتے جب وضو ٹوٹ چکا ہوتا تو وہ اسے تازہ کر لیتے ہیں گویا انھوں نے اپنے نفس کو ایسی تربیت دی تھی کہ اگر ان کا وضو جاتا رہتا تو انھیں نیند ہی نہ آتی۔ (کتاب اللمع ص ۲۳۳)

(۳) ابراہیم خواص علیہ الرحمہ جب بھی جنگل یا صحرا کی طرف جاتے تو اپنے ساتھ پانی کی ایک چھانگل ضرور رکھتے بسا اوقات ایسا ہوتا کہ وہ پانی تھوڑا سا پی لیتے اور زیادہ پانی وضو کے لئے بچا رکھتے اور اکثر و بیشتر انھوں نے شدید پیاس پر وضو کو ترجیح دی (کتاب اللمع ص ۲۳۳)

(۴) ایک شخص کے چہرے پر زخم تھا جو عرصہ بارہ برس گزرنے کے بعد بھی ہر اٹھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شخص ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرتا اور پانی مسلسل زخم کو پہنچتا رہا۔ (ص ۲۳۴)

(۵) ابو عبد اللہ مقری رازی کو دیکھا جن کی آنکھوں میں پانی اتر گیا تھا لوگوں نے بہت سے دینار خرچ کر کے ان کے لئے ایک طبیب حازق کا بند و بست کیا طبیب آیا تو یہ ہدایات دیں کہ مریض کو کچھ دنوں تک پانی نہ پھونے دیا جائے اور وہ پیٹ کے بل اوندھا لیٹا رہے مگر انھوں نے ان ہدایات پر عمل نہ کیا اور ترک وضو پر بینائی کھو دیئے کو ترجیح دی۔ (ص ۲۳۴)

(۶) ابراہیم بن ادہم نے ایک رات اس طرح حالت قیام گزار دی کہ ستر بار تازہ وضو کیا اور ہر بار دو رکعت نفل بھی ادا کرتے رہے۔

(کتاب اللمع ص ۲۳۸)

آداب نماز

صوفیہ کرام کے آداب نماز میں سے پہلا قرینہ یہ ہے کہ وہ نماز سے متعلق جملہ مسائل مثلاً فرائض، حسن آداب، فضائل اور نوافل کا علم رکھتے ہوں اس کے علاوہ انھیں علماء کے مابین اختلافی مسائل مباحث سے متعلق بھی معلومات ہونی چاہئیں۔ کیوں کہ نماز دین کا ستون ہے عارفین کی آنکھوں کی ٹھنڈک صدیقین کے لئے زینت اور مقربین کے سرکاتاج ہے وقت نماز ہی وہ مبارک گھڑی ہوتی ہے جب کہ قرب و وصل، ہیبت، خشوع، خشیت، تعظیم و قار، مشاہدہ، مراقبہ قلوب کا اللہ سے سرگوشیاں کرنا۔ بارگاہ اینر دی میں حضوری اور ترک ماسوا اللہ جیسی اعلیٰ کیفیات طاری ہوتی ہیں۔

عامۃ الناس کو چاہئے کہ وہ اپنے علماء کی تقلید کریں، فقہاء سے مسائل پوچھیں اور اللہ کی جانب سے امور دین میں جس قدر نھتیں عطا کی گئی ہوں ان کے بارے میں اپنے علماء و فقہاء کے اقوال پر اعتماد کریں۔

جہاں تک اہل تصوف کا تعلق ہے تو انھیں نماز کے آداب، تکلفات، اہتمام فرائض و سنن نوافل اور دیگر تمام قرینوں کا پورا پورا خیال رکھنا چاہئے۔ کیوں کہ انھیں ان آداب کی بجا آوری کے سوا اور کوئی مصروفیت نہیں ہوتی اور وہ باقی سب کچھ ترک کر چکے ہوتے ہیں۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ انھیں کسی اور کام کی اہمیت نماز کی اہمیت سے زیادہ معلوم ہونے لگے۔

صوفیہ کے لئے آداب نمازیہ ہیں کہ وہ سب سے پہلے نماز کا وقت شروع ہونے سے قبل اٹھ کھڑے ہوں اور تیاری میں مصروف ہو جائیں تاکہ نماز کا اولین وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے جو کہ پسندیدہ وقت نماز ہوتا ہے۔

(۱) سہل بن عبد اللہ کہہ کرتے کہ ایک سچے صوفی کی علامت یہ ہے کہ اس کے تابع ایک جن ہوتا ہے جو نماز کے وقت اسے بیدار کرتا ہے۔ (کتاب اللمع ص ۲۳۹)

صوفیہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات دن اوراد، عبادت، ذکر اور تلاوت کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ عبادت کرنا ان کی عادت بن جاتی ہے اور وہ ہر عبادت کو مقررہ وقت پر ادا کرنے میں بالکل غلطی نہیں کرتے۔ (کتاب اللمع ص ۲۵۵)

(۲) ابوسعید خدری سے پوچھا گیا کہ نماز کو کس طرح ادا کیا جائے؟ انھوں نے فرمایا نماز کو اس طرح شروع کرو گویا تم اللہ کے سامنے روز قیامت کی حاضری کی طرح حاضر ہو اور تم اس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں وہ تمہاری بات کو سنتا اور قبول کرتا ہے اور تمہیں یہ بھی علم ہو کہ کس عظیم حاکم کے سامنے تم کھڑے ہو۔

ایک اور بزرگ نے فرمایا: ”جب تکیر اولیٰ کہے تو یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تیرے ضمیر سے واقف ہے اور اپنے دائیں طرف یہ تصور کر کہ جنت ہے اور بائیں طرف یہ خیال کر کہ دوزخ ہے“ آداب نماز میں سے ایک یہ ہے کہ نماز ادا کرتے وقت بندے کے دل میں ماسوا اللہ نہ ہو اور گویا وہ اس کے سامنے ہے اس کی جملہ گفتگو سن رہا ہے اور ہر آیت کے ہر لفظ سے ذوق معنی و فہم پاتا ہے۔ (کتاب اللمع ص ۲۵۵)

شیخ ابونصر سراج فرماتے ہیں: ”میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز کے لئے کھڑا ہوتا اور تکیر اولیٰ کہتا تو ہیبت الہی سے اس کا چہرہ کبھی سرخ اور کبھی زرد پڑ جاتا۔ ایک اور شخص کی کیفیت دیکھی کہ نماز کے دوران نیت کو دل سے خارج نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی حفاظت میں اس قدر محو ہو جاتا کہ رکعتوں کی گنتی بھول جاتا اس غرض کے لئے وہ ایک اور شخص کو اپنے پاس بٹھالیتا جو اس کی رکعتوں کو گنتا رہتا۔

(۳) سہل بن عبد اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ اس قدر کمزور تھے کہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ

سکتے تھے مگر جوں ہی نماز کا وقت ہو جاتا تو ان کی طاقت مجتمع ہو جاتی اور وہ مسح کی طرح محراب میں سیدھے کھڑے ہو کر نہایت چستی کے ساتھ نماز ادا کرتے اور فارغ ہو جاتے تو پھر وہی کمزوری عود کر آتی۔

(۴) صاحب کتاب اللمع فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص ایسا دیکھا جو جنگل اور بیابانوں میں بھی اپنے جملہ اوراد و وظائف اور عبادات اسی طرح ادا کرتا رہتا تھا جیسے وہ اپنے گھر پر ادا کیا کرتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ صوفیہ کی جماعت کو چاہئے کہ سفر و حضر میں اپنے معمولات یکساں طور پر انجام دے۔

اور فرماتے ہیں، صوفیہ میں سے میرا ایک بھائی خلوت نشین تھا اس کی عادت تھی کہ کوئی چیز کھانے، پینے، پہننے مسجد میں داخل ہونے مسجد سے باہر نکلنے، خوش ہونے، مغموم ہونے اور غصے میں ہونے کے بعد دو رکعت نفل ادا کرتا۔ (کتاب اللمع ص ۲۵۳)

ہمارے دوستوں کی ایک جماعت نے جو ابو عبد اللہ بن بابان کے ہمراہ سفر کر رہی تھی مجھے بتایا کہ ہر ایک میل کے فاصلے پر ابو عبد اللہ پڑاؤ کرتے اور دو رکعت پڑھ کر پھر سے سفر شروع کر دیتے۔

مکمل ترین نمازی

صوفیہ کے یہاں نماز کی چار خصوصیات ہیں (۱) حضور قلب محراب میں (۲) شہود عقل و ہاب کے پاس (۳) خشوع قلبی جو شک و ریب سے مبرا ہو (۴) ارکان میں متواتر خشوع و خضوع کیوں کہ حضور قلب ہو تو حجابات اٹھ جاتے ہیں شہود عقل بے سر ہو تو عتاب سے نجات مل جاتی ہے خشوع قلب حاصل ہو تو دروازے کھل جاتے ہیں اور ارکان نماز کی ادائیگی میں خضوع ہو تو تحفہ اجر عطا ہوتا ہے گویا جس نے حضور قلب کے بغیر نماز ادا کی اس کی نماز رائیگاں گئی جس نے بلا شہود عقل نماز پڑھی اس نے نماز میں

غلطی کی جس نے خشوع کے بغیر فرضہ صلوٰۃ کا ارادہ کیا وہ خطا کا ٹھہرا جس نے دو ان نماز ادا کی اِنگی ارکان میں خشوع نہ کیا اس کی نماز کھوکھلی رہی اور جس نے ان چاروں خوبیوں کو نماز میں یکجا کر دیا وہ ایک مکمل ترین نمازی ہے۔

آدابِ صوم

روزے کی حقیقت رکنا ہے اور پوری طریقت اس میں پہنچا ہوا ہے روزے میں ادنیٰ درجہ بھوکے رہنا ہے کیوں کہ الجوع طعام اللہ فی الاس ض بھوکا رہنا زمین پر خدا کا طعام ہے بھوکے رہنے کو شریعت اور عقل دونوں پسند کرتے ہیں۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ، تندرست و مقیم پر صرف ایک ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں جو رمضان کا چاند دیکھنے سے شوال کا چاند دیکھنے تک ہیں ہر روزے کے لئے نیت درست اور اِنگی میں صدق و اخلاص ہونا چاہئے۔

رکے رہنے کے شرائط بہت ہیں۔ مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روک رکھا اور آنکھ کو شہوانی نظر، کان کو غیبت سننے، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو دنیاوی اور مخالفت حکم الہی سے روک رکھنا روزہ ہے جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتہً روزے دار ہوگا۔

(۱) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب روزہ رکھے تو اپنے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھے بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا بجز اس کے کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں

(کشف المحجوب ص ۴۲)

(۲) حدیث قدسی ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد خداوندی ہے الصوم صلی وانا اجزی بہ۔ روزہ میرے لئے ہے اور میں

ہی اس کا اجر دوں گا۔ میں ہی اس کا اجر دوں گا کا توضیح کرتے ہوئے حضرت شیخ ابو نصر سراج فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال حسنہ پر ثواب کی شرح کا ذکر فرمایا ہے مثلاً ایک کے بدلے دس اور دس کے بدلے سات سو نیکوں کا اجر مگر روزہ داروں کے بارے میں کسی ایسی شرح کا ذکر نہیں فرمایا کیوں کہ روزہ دار دراصل صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور صبر کرنے والوں کے اجر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے۔ انما یوفی الصابرین اجرہم بغیر حساب۔ ترجمہ۔ صابروں ہی کو ان کا اجر بھر پور دیا جائے گا بے گنتی۔

(۳) ابو عبید بسری، ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ایک کمرے میں خود کو بند کر دیتے اور اپنی بیوی سے کہہ دیتے کہ ہر رات روشن دان ایک روٹی اندر ڈال دیا کرے اور اس وقت کمرے سے باہر نہ نکلے جب تک کہ رمضان ختم نہ ہو جانا ماہ صیام کے ختم ہونے پر آپ کی بیوی اندر کمرے میں جاتی تو تیس کے تیس روٹیاں کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوتیں۔ (کتاب اللمع ص ۲۶۳)

(۴) حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری کی بات منقول ہے کہ وہ ہر پندرہ دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھاتے اور جب ماہ رمضان آتا تو عید الفطر تک کچھ نہ کھاتے اس کے باوجود رات میں روزانہ چار سو رکعات نمازیں پڑھا کرتے تھے یہ حال انسان کی امکانی طاقت سے باہر ہے۔ بجز مشرب الہی کے ایسا نہیں ہو سکتا اس کی تائید سے ممکن ہے اور وہی نائید الہی اس کی غذا بن جاتی ہے کسی کے لئے دنیاوی نعمت غذا ہوتی ہے اور کسی کے لئے نائید الہی غذا۔ (کشف المحجوب ص ۴۴)

(۵) حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی بابت مروی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اول سے آخر تک کچھ نہ کھاتے تھے حالانکہ شدید گرمی کا زمانہ تھا اور روزانہ گندم کی مزدوری کو جایا کرتے تھے جتنی مزدوری ملتی تھی وہ سب درویشوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور

رات بھر عبادت کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے یہاں تک کہ دن نکل آتا تھا وہ لوگوں کے ساتھ ان کی نظروں میں سامنے رہا کرتے تھے لوگ دیکھا کرتے تھے کہ وہ کچھ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں رات کو سوتے بھی نہیں۔ (کشف المحجوب ص ۴۵)

(۶) حضرت دانا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک بوڑھے کو دیکھا جو ہمیشہ ہر سال دو چلے کاٹتا تھا اور جب حضرت ابو محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو میں ان کے پاس موجود تھا انھوں نے اسی دن تک کچھ نہیں کھایا اور کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ متاخرین کے ایک درویش نے انہی دن رات کچھ نہ کھایا اور نہ کوئی نماز بغیر جماعت کے پڑھی (کشف المحجوب ص ۴۵)

فرضیت روزہ

روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کئے گئے، یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اس کے وجوب کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ احادیث مقدسہ میں اس ماہ کے بہت سے فضائل منقول ہیں جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا ماہ رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے جو ندا دیتا ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے متوجہ ہو اور اے گناہوں کے طلب گار رک جا پھر وہ کہتا ہے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے بخش دیا جائے؟ کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے؟ اور صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عید لفظ کی رات دس لاکھ ایسے بندے کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔

(مکاشفۃ القلوب ص ۴۴)

آدابِ زکوٰۃ و صدقات

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اقیموا الصلوة و آتوا الزکوٰۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو

اس حکم پر مشتمل بکثرت آیات و احادیث وارد ہیں اور ایمان کے فرائض و احکام میں سے زکوٰۃ بھی ایک اہم فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتے اس پر اعراضِ حرام ہے البتہ تکمیلِ نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مثلاً جس کے پاس دو سو درہم ہوں تو یہ کامل نصاب ہے اور اس پر مالکانہ حیثیت سے پانچ درہم زکوٰۃ واجب ہے اور بیس دینار بھی ایک پورا نصاب اور کامل نعمت ہے اس پر نصف دینار زکوٰۃ واجب ہے اور پانچ اونٹ بھی پوری نعمت ہے اس پر ایک بکری واجب ہے۔ دیگر احوال کی زکوٰۃ کا بھی یہی حال و قاعدہ ہے۔

جس طرح مال کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی طرح مرتبہ کی بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کیوں کہ وہ بھی ایک پوری نعمت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

ان الله فرض عليكم زکوٰۃ
جاہکم کما فرض علیکم زکوٰۃ
مالکم۔
اللہ تعالیٰ نے تمہارے مرتبہ کی بھی زکوٰۃ
اس طرح فرض کی ہے جیسا کہ تمہارے
مال پر فرض کی۔

نیز ارشاد فرمایا

ان لكل شئ زکوٰۃ و زکوٰۃ الدار
بیت الضیافۃ
یقیناً ہر چیز کے لئے زکوٰۃ ہے اور گھر کی
زکوٰۃ مہمان کو ٹھہرانا اور اس کی مہمان نوازی
کرنا ہے۔

زکوٰۃ کی حقیقت

زکوٰۃ کی حقیقت شکرانِ نعمت ہے جو اسی جنس کی نعمت کے ساتھ ادا کی جاتے چوں کہ تندرستی ایک بڑی نعمت ہے لہذا ہر عضو کی زکوٰۃ بھی واجب ہے اور اس کی ادائیگی یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو عبادت میں مشغول رکھا جائے اور کسی کھیل کود میں نہ لگایا جائے تاکہ نعمت کی زکوٰۃ کا حق ادا ہو اسی طرح باطنی نعمت کی بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے چوں کہ باطنی نعمت بے حد و حساب ہے اس لئے اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا اس میں ہر شخص کے لئے اپنے اندازہ کے مطابق اس کی زکوٰۃ واجب ہے اور وہ ظاہری و باطنی نعمتوں کا عرفان ہے۔ جب بندہ جان لے کہ حق تعالیٰ کی نعمتیں اس پر بے اندازہ ہیں تو وہ اس کا شکر بھی بے اندازہ بجالائے اس لئے کہ بے اندازہ نعمتوں کی زکوٰۃ کے لئے بے اندازہ شکر درکار ہے۔ (کشف المحجوب ص ۲۵۲/۲۵۳)

صدقہ ارشادِ ربانی ہے یَمَحِقُ اللَّهُ الرِّبَا وَالرِّبَا الصَّدَقَاتُ۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس بخشش کے بدلے انسان کی عزت و وقار کو بڑھاتا ہے اور جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لئے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔

طبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور نہ ہی بندہ صدقہ دینے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مرجھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے سائل کے ہاتھ میں جھلنے سے پہلے قبول کر لیتا ہے اور کوئی بندہ بے پروائی کے باوجود سوال کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقر کو مسلط

کر دیتا ہے بندہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے مگر اس مال کے تین حصے ہیں۔ جو کھایا فنا ہو گیا، جو پہننا وہ پرانا ہو گیا، جو راہ خدا میں دیا وہ حاصل کر لیا اور جو اس کے سوا ہے اسے لوگوں کے لئے چھوڑ جانے والا ہے۔

حدیث شریف میں ہے تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی ترجمان کے اس سے گفتگو فرمائے گا۔ آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور بائیں طرف وہی کچھ دیکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور اپنے سامنے دیکھے گا تو مقابل میں آگ نظر آئے گی پس تم اس آگ سے بچو اگر چہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی راہ خدا میں دے کر بچ سکو۔

حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں کے فیصلے ہونے تک لوگ اپنے صدقات کے سایہ میں رہیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ کوئی آدمی صدقات کی چیز نہیں نکالنا مگر اسے ستر شیطانوں کے جبروں سے جدا کرتا ہے۔

فرمان نبوی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مسکینوں کو کھلاؤ اور سلام کرو، مسلمان جنت میں جاؤ گے۔ فرمان نبوی ہے کہ رحمت کے نزول کے اسباب میں سے مسلمان مسکین کو کھانا کھلانا ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھلنے اور پینے سے سیراب کیا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ستر خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے جن میں سے ہر ایک خندق پانچ سو سال کے سفر کی مسافت پر ہے۔ (مکاشفۃ القلوب ص ۶۴)

ایک روایت میں ہے کہ فرمایا جو کسی تنگ دست کی مشکل آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی کر دیتا ہے۔ (مکاشفۃ القلوب)

اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کا دس گنا اور قرض کا اٹھارہ گنا ثواب ہے۔ (مکاشفۃ القلوب)

حضرت شیخ ابو نصر سراج فرماتے ہیں کہ، مجھے ابراہیم بن شیبان نے بتایا کہ میں

ابو بکر شبلی سے ملا حالانکہ وہ خود شبلی سے لوگوں کو ملنے نہیں دیتے تھے اور نہ ہی اس کی بات کسی کو سننے دیتے ایک روز ابراہیم بن شیبان نے بطور امتحان شبلی سے سوال کیا کہ پانچ اونٹوں پر کس قدر زکوٰۃ دینی واجب ہے شبلی نے جواب دیا ہمارے دین کے اصولوں کے مطابق تو پانچ اونٹوں پر ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر ادا کی جاتی ہے مگر ہمارے لئے پانچ کے پانچ اونٹ ہی ادا کرنا لازم ہے۔ اس پر ابراہیم بن شیبان نے کہا آپ کے سامنے اس کی کوئی مثال بھی ہے شبلی نے کہا ہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میرے سامنے ہے جب انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ پیش کر دیا تھا اس کے بعد ابراہیم بن شیبان نے کبھی ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ کے یہاں لوگوں کو جانے سے نہیں روکا۔ (کتاب اللمع ص ۲۵)

آدابِ حج

صوفیہ کے آدابِ حج کی پہلی کڑی یہ ہے کہ دہر لحاظ سے یہ کوشش کریں کہ حج کا فریضہ انجام دے سکیں اور اس سلسلے میں وہ کسی طرح کی گنجائش یا رخصت کے بارے میں نہ سوچیں اور نہ ہی زاد راہ یا سواری کے عدم حصول کی صورت میں وہ حج کرنے سے رکے رہیں سوائے ان کے کہ کوئی فرض لازم درمیان میں آن پڑے۔ حج کے بارے میں قول خداوندی ہے۔ **وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا** اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے اور فرمایا **وَ اِذْ نَادٰى فِي النَّاسِ بِالْحِجِّ يٰۤاٰدَمُ رٰجِعْ اِلٰى كَلْبَتَيْنِ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيْقٍ**۔ ترجمہ۔ اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے تو وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دہلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے۔

مذکورہ آیت کریمہ میں پیدل چلنے والے حجاج سے آغاز کلام کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کے بغیر اس جہاں سے

رخصت ہو گیا اس کی مرضی ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر۔

مذکورہ حدیث کے مطابق صوفیاء کا یہ شعار ہے کہ وہ زاد راہ اور سواری کا بندوبست

نہ ہوتے ہوئے بھی فریضہ حج کو ساقط نہیں سمجھتے۔ کیوں کہ ان کا طریق ہے کہ وہ احکام شریعت

اور فرائض پر عمل کرنے کے سلسلہ میں کسی انداز سے رخصت کے قائل نہیں ہوتے بلکہ وہ تمامہ

ہر حکم اور ہر فرض پر عمل کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امور دین میں رخصت یا جھوٹ کو رد رکھنا

عوام الناس کا طریقہ ہے۔ اور ان میں تاویلات اور گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کمزور

لوگوں کا شعار ہے جبکہ صوفیہ ہر حکم اور فرض کی بجا آوری کو اپنے لئے رحمت خداوندی گردانتے

ہیں۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو وہ حج کا ارادہ کرتے ہیں ان معلومات کے مطابق

جو فقہاء کے یہاں حج کی بابت موجود رہوتی ہے اور اس میں علماء اور عوام و خواص سب

برابر ہیں کہ ان سب کو حج کے سلسلے میں مناسک حج، فرائض حج، سنن حج اور احکام

حدود حج کو جاننے کی ضرورت بہر حال پڑتی ہے مگر یہاں آداب حج کے بیان ہماری

مراد ان خواص صوفیہ کے آداب حج ہیں۔

صوفیہ کرام کے آداب حج اور احوال و صفات کی بلندی کا اندازہ ان واقعات

سے بخوبی کیا جاسکتا ہے جن کا تعلق ان کی ادائیگی حج سے ہے۔

حضرت شیخ ابونصر سراج تحریر فرماتے ہیں۔

(۱) احمد بن علی وجہی نے مجھے بتایا کہ حسن الفراز دینوری نے بارہ مرتبہ برہنہ پا

و برہنہ سرفریضہ حج ادا کیا اگر پاؤں میں کانٹا لگ جاتا تو پاؤں کو زمین پر گرہ کر گرہ کر آگے

چل دیتے تو کل اس قدر تھا کہ راستے پر نظر نہیں ڈالتے تھے۔

(۲) ابوتراب بخشی حج کو روانہ ہوتے تو ایک لقمہ بصرہ دوسرا نجاج اور تیسرا لقمہ

مدینہ منورہ میں تناول فرماتے اور جب مکہ میں داخل ہوتے تو فریضہ سے ان کے پیٹ

میں بل پڑے ہوتے۔

(۳) ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ المغربی ویرانے میں داخل ہوتے تو ایک سفید چادر اور تہ بند پہنتے اور پاؤں میں ایک جوتا ہوتا اور یوں لگنا جیسے بازار سے گزر رہے ہیں اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر حج سے فارغ ہو جاتے تو میزاب رحمت کے نیچے پھر سے احرام باندھ لیتے اور اس وقت تک احرام باندھے رہتے جب تک پھر مکہ میں اگلے سال حج کے لئے داخل نہ ہوتے۔

(۴) جعفر خلدی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حج کو جاتے ہوئے ایک صحرا سے گذر رہا تھا میں نے ایک سفید قمیص پہنی تھی اور میرے ہاتھ میں پانی کا کوزہ تھا کہ اسی دوران میں نے ٹیلوں کے درمیان دکانیں اور تاجر دیکھے جن کے پاس بصرہ کے قافلے آکر پڑاؤ کرتے تھے۔ (۵) ابراہیم خواص بیان کرتے ہیں کہ مجھے صحرا میں انیس^{۱۹} راستوں کا علم ہے اور یہ راستے ان راستوں کے علاوہ ہیں جن پر لوگوں کے قافلے چلتے ہیں اور ان میں سے دو راستے ایسے ہیں جن میں سونا اور چاندی پایا جاتا ہے۔

(۶) جعفر نے ابراہیم خواص کے بارے میں بتایا کہ انھوں نے کہا کہ میں صحرا میں ایک جگہ مغوم بیٹھا تھا اور کئی وقتوں کا کھانا نہیں کھایا تھا اسی حالت میں مجھے فضا میں حضرت خضر علیہ السلام گذرتے دکھائی دیئے میں نے فوراً سر جھکا لیا اور آنکھیں دوسری جانب کر لیں مگر وہ آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے تب میں نے انکی طرف دیکھا تو وہ فرمانے لگے اے ابراہیم اگر تو نے مجھے دیکھا نہ ہوتا تو میں تیرے پاس نہ آتا۔

(۷) ابراہیم خواص ہی کا ایک اور واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہیں میں ایک سال مکہ مکرمہ سے نکلا تو یہ عہد کر لیا کہ قادیسیہ پہنچنے سے پہلے کوئی شے نہیں کھاؤں گا جب میں نے صحرا عبور کر لیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک اعرابی پیچھے سے مجھے پکار رہا ہے میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی حتیٰ کہ وہ مجھے آن ملا میں نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں دودھ کا پیالہ تھا۔

تین قسم کے پیر

ایک بزرگ سے دریافت کیا گیا جناب پیر کی کتنی قسمیں ہیں جواب ملا

تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) پیر پتہ (۲) پیر پھتر (۳) پیر لکڑ

(۱) پیر پتہ اس پیر کو کہتے ہیں جو پتے کی طرح دریا میں تیرتا رہے اور غرق نہ ہو

لیکن کوئی اس کا سہارا لیکر دریا پار کرنا چاہے تو اسے ڈبو کر خود سطح پر ابھرائے اور بدستور سطح دریا پر تیرنے لگے ایسے پیر سے مرید کو نقصان پہونچتا ہے لیکن پیر مزے میں رہتا ہے۔

(۲) پیر پھتر اس پیر کو کہتے ہیں جو دریا میں پہونچے تو خود بھی ڈوبے اور جو اس

کو سہارا لے اس کو بھی ڈبو دے پیر بھی خسارے میں اور مرید بھی خسارے میں ایسے پیر سے ہمیشہ دور رہتے۔

(۳) پیر لکڑ اس پیر کو کہتے ہیں کہ جو لکڑی کے لٹھ کی طرح دریا میں تیرتا رہے خود

بھی نہ ڈوبے اور جو اس کا سہارا لے وہ بھی نہ ڈوبے یہاں تک کہ بعافیت کنارے پہونچ

جائے۔ لٹھا بھی کنارے اور سہارا لینے والا بھی کنارے ایسے پیر کی قدر و احترام کیجئے اور

مل جائے تو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیے اگر مکروہات دنیاوی کے دریا سے

صحیح سلامت گزرنا ہے تو پیر لکڑ ہی آپ کے درد کا مداوا ہو سکتا ہے۔ پیر پتہ پیر پھتر

مل گئے تو خیریت نہیں۔ (ماہنامہ نور مصطفیٰ پٹنہ ستمبر ۱۹۹۰ء ص ۶۱)

مدعیان تصوف کی غلطیاں

شیخ ابونصر سراج جو اکابر اولیاء میں سے ہیں جن کی جلالت شان سے متعلق

حضرت علامہ جامی علیہ الرحمہ نفحات الانس میں تحریر فرماتے ہیں، در فنون علم کامل بود و در ریاضت و معاملات شان عظیم داشت۔ (ص ۱۸) اس سے آپ کے علوم ظاہری اور باطنی کے عالم، زاہد و عابد اور انتہائی باکمال شخصیت ہونے کا پتہ چلتا ہے شیخ فرید الدین عطار جیسے نامور صوفی شیخ ابونصر کے بارے میں لکھتے ہیں، آں عالم عارف آں حاکم خائف آں امین زمرہ کبر آں نگین حلقہ فقر آں زبدۂ مشاج شیخ ابونصر سراج رحمۃ اللہ علیہ آقائے برحق بود، بلکہ کچھ آگے چل کر یہاں تک فرماتے ہیں، صفت و لغت او نہ چنداں است کہ در قلم و بیان آید۔ (تذکرۃ الاولیاء)

تصوف میں غلطی کرنے والوں سے متعلق فرماتے ہیں، جنہوں نے تصوف میں غلطیاں کی ان لوگوں کے تین طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے اصول شریعت پر عمل کرنے میں کمی صدق و اخلاص میں کمزوری اور قلت علم کی وجہ سے غلطیاں کی۔ جیسے کسی شیخ نے کہا۔ انھیں وصول سے اس لئے محروم کیا گیا کہ انھوں نے اصول کو ضائع کیا۔ دوسرا طبقہ وہ جس نے آداب اخلاق، مقامات، احوال افعال اور اقوال جیسی فروع میں غلطی کی جس کا سبب اصول کے بارے میں قلت معلومات حظ نفسانی اور طبعی مزاج کی اتباع ہے اور یہ سب کچھ اس لئے کہ انھوں نے کسی ایسے شخص کی قربت حاصل نہیں کی جو انھیں ریاضت کراتا تلخیوں کے گھونٹ پلانا اور انھیں اس راستے پر ڈال دیتا جو ان کے مطلوب کو جانتا ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو چراغ کے بغیر تاریک گھر میں داخل ہوتا ہے اور سنوارنے کے بجائے زیادہ بگاڑ دیتا ہے۔ جب انھوں نے یہ سمجھا کہ اب جو ہر نایاب ان کے ہاتھ لگ گیا تو حقیقت یہ تھی کہ سوائے ایک کم قیمت کنکری کے انھیں کچھ ہاتھ نہ آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اہل بصیرت کی اتباع نہیں کی جو اشتباہ، اشکال، تضاد اور اجناس کے درمیان تمیز کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے خطا سرزد ہو گئی یعنی وہ لایعنی اور مہمل باتوں میں کثرت کرنے لگے۔

تیسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے غلطی کی تو اس میں کوئی بڑی علت یا کجی نہ تھی بلکہ صرف لغزش تھی جو جاتی رہی تو وہ مکارم اخلاق اور بلند معاملات پر فائز ہو گئے۔ مختصراً یہ کہ یہ تینوں طبقات، ارادت، مقاصد اور نیوٹوں کے تفاوت کے لحاظ سے مختلف احوال رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے۔

من تحلی بغیر ما ہو فیدہ فضحتہ لسان ما یدعیہ

ترجمہ۔ جس نے خود کو ان اوصاف سے آراستہ کیا جو اس میں موجود نہ تھے تو اس کے غلط دعوے کی قلعی کو اس کی زبان نے کھول دیا۔ شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر یہ شعر کہا تھا آپ کا ارشاد ہے۔
 ”ایمان، ظاہری طور پر خود کو اچھا ظاہر کرنے اور آرزو کرنے کا نام نہیں بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں سما جائے اور اعمال اس کی تصدیق کریں۔“

جس نے اصول میں غلطی کا ارتکاب کیا وہ نہ تو گمراہی سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے مگر اس صورت میں کہ اللہ چاہے تو ممکن ہے۔ اور جس نے فروع میں غلطی کی تو یہ کوئی بڑی آفت نہیں اگرچہ صحت سے بعید ہے۔

(کتاب اللمع مترجمہ ص ۴۷۷، ۴۷۸)

صوفیہ کے تین اصول

(۱) ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ سے اجتناب (۲) ہر مشکل اور آسان فرض کی ادائیگی
 (۳) دنیا کو اہل دنیا کے لئے چھوڑ دینا چاہئے تھوڑی ہو یا زیادہ مگر اس قدر اختیار کرنا کہ جتنی مومن کے لئے ضروری ہو (کتاب اللمع فی التصوف ص ۴۷۷)

جس شخص نے بتکلف اہل تصوف کے طریقوں کو اپنانے کا ارادہ کیا یا اشارہ کیا وہ تصوف سے متعلق کافی معلومات رکھتا ہے یا اس نے یہ خیال کیا کہ وہ صوفیہ کے بعض

طریقوں پر عمل پیرا ہے اور صوفیہ کے تین اصولوں پر کار بند نہ رہا تو وہ دھوکے میں ہے
چاہے وہ ہوا پر چلے دانائی کی باتیں کرتے یا خواص و عوام اسے قبول عام بھی کیوں نہ
حاصل ہو۔ (کتاب اللمع فی التصوف ص ۷۷)

شیخ ابونصر سراج کے مذکورہ بالا منتخب ارشادات سے یہ بات بخوبی واضح
ہو گئی کہ مکلف ہونے کے باوجود اصول شرع کو ضائع کرنے والا اصل سے محروم ہے
اور صوفیہ کے مذکورہ تین اصول سے انحراف کرنے والا ہوا میں چلنے، دانائی کی باتیں
کرنے اور عوام و خواص میں مقبول ہونے کے باوجود دھوکے میں ہے اللہ تعالیٰ
تمام مسلمانوں کو پابندی شرع کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

اور سراج العوارف میں ہے: احکام شرعیہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا
ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا اور نہ بندہ کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے کہ اس
سے شریعت کے امر و نہی ساقط ہو جائیں البتہ اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی
ہو جیسے غشی والا تو اس سے قلم شریعت اکٹھا جائے گا مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جو اس
قسم کا ہو گا وہ شریعت کا مقابلہ کبھی نہ کرے گا۔

(شریعت و طریقت - ترجمہ سراج العوارف فی الوہایا و المعارف ص ۵۴)

اس نورانی اقتباس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ عقل و خرد رکھنے کے باوجود عقل
تکلیفی زائل ہوئے بغیر اگر کوئی شخص خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتا ہو بلکہ عادی بن
چکا ہو پھر بھی اپنی ولایت کا مدعی ہو تو ظاہر کہ ایسا شخص فریب نفس میں مبتلا بلکہ شیطان
کا کھلونا ہے اور نورِ علم نہ ہونے اور جہالت میں گھرا رہنے کے باعث اس کا
احساس بھی نہیں کر پایا۔ مولیٰ تعالیٰ ہر مومن کو نورِ علم کے ساتھ حسن عمل کی توفیق
بخشے۔ آمین۔

صوفی نماجاہلوں کی غلط فہمی اور اس کا ازالہ

حضرت شاہ ابوالحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سراج العوارف میں ایک جگہ تکمیل الایمان لامصنفہ حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز سے منتخب چند اہم امور کو نور کے عنوان سے بیان کیا ہے اور نور اول دوم سوم کر کے بہت سی مفید اور معلوماتی باتوں کو عامۃ المسلمین کے فائدے کے لئے تحریر فرمایا ہے چنانچہ نور ۹ میں رقمطراز ہیں: کوئی ولی نہ ہرگز کسی نبی کے مرتبہ تک پہنچا اور نہ ہرگز پہنچ سکتا ہے نہ زہار زہار پہنچ سکے گا اگرچہ وہ قطب الاقطاب یا غوث یا صدیق ہو۔ یوں ہی کوئی مکلف کہ عاقل بالغ ہو موت درپیش آنے سے پہلے تکلفاً (واحکام) شرعیہ سے سبکدوش اور آزاد نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ ولی بلکہ نبی و مرسل ہو قرآن کریم کی آیت کریمہ واعبدوا ربکم حتی یاتیک الیقین اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو اس مضمون سے آگاہ کر رہی ہے اس لئے کہ علمائے دین نے یہاں یقین سے معنی موت ہی مراد لئے ہیں اس لئے کہ موت آجانے کے بعد ہی وہ یقین حاصل ہوتا ہے جو آزادی و سبکدوشی کا موجب ہے اور تکلیفات شرعیہ انسان سے ساقط ہو جاتی ہے۔ ہاں وہ بات جو بعض صوفی نماجاہل کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ مقام یقین اولیاء اللہ کو زندگی میں بھی حاصل ہو جاتا ہے اور انھیں احکام شریعت کی پابندی سے سبکدوش کر دیتا ہے یہ محض ایک شیطانی وسوسہ ہے اور محض عدم واقفیت و جہالت و گمراہی خود بینی و خود نمائی و خود آرائی اس کا منشاء۔ لہذا جو لوگ سلف صالحین کے اقوال کو چھوڑ کر شیطان کے مشورہ پر عمل کرتے زندگی بھرتے اور روزہ و نماز وغیرہ ارکان اسلام سے خود کو مستغنی و بے نیاز سمجھتے ہیں وہ گمراہی و بے دینی کے جال کا شکار ہیں مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کہ تمام مخلوق خدا سے برتر و بالا ہیں ملائکہ خواہ جن و انسان سب سے افضل و اکمل اعلیٰ و اولیٰ ہیں اپنے اس عظیم ترین مرتبے اور فضیلت و کرامت کے باوجود اس دنیاوی زندگی میں تکالیف شرعیہ سے سبکدوشی کے خواستگار نہ ہوتے تو دوسروں کو جو وہ نسبت بھی نہیں رکھتے جو ایک ذرہ کو آفتاب سے ہے یہ لاف و گزاف اور شیخی بگھاڑنا، ڈینگیں مارنا کس طرح سے روا ہو سکتا ہے (اللہ نے انھیں عقل و شعور بخشا، یہ تکلیف شرعیہ سے آزاد ہو کر مجنوں و لاعقل بنتے ہیں۔ الہی ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کے وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ برحمتک یا رحم الرحمن۔)

(سراج العوارف فی الوصایا و المعارف مترجم ص ۵۸)

بعض جاہل فقیر

بعض جاہل فقیر خود کو خلاف شرع رکھتے ہیں مثلاً دارِ طہی منڈا اتے یا حد شرع سے کم رکھتے یا شراب و بھنگ وغیرہ پیئے ریشمی کپڑے پہنتے اور فحش و لاعینی کلمے زبان سے نکالتے اور ایسی ہی دوسری حرکتیں کرتے ہیں اور اگر ایسے لوگوں کو نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو فقرا کے فرقہ ملامتیہ سے ہیں اس لئے ہم اپنے آپ کو اس طور و طریق پر رکھتے ہیں تو ایسوں کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ وہ نرے گمراہ اور شیطان کے دام تزویر کا شکار ہیں فرقہ ملامتیہ کا اصل طریقہ یہ نہیں بلکہ فقرا ملامتی وہ ہوتے ہیں کہ شریعت کے مستحبات میں سے کوئی مستحب بھی ترک نہیں کرتے البتہ اس اخلاص کو جو انھیں حق تعالیٰ سے ہے بندوں کی نگاہوں سے اوچھل رکھتے اور عوام الناس کی نگاہوں میں بے قدرے سے رہتے ہیں (نہ یہ کہ شریعت مطہرہ کی مخالفت کی اپنا شعار اور سلامتی ہونے کے دعویٰ کو اپنی سرکشی کا ذریعہ بنالین ایسے ملامتیہ باطل کوشش ہیں حق کے لئے

سرفروش نہیں ان کے طور و طریق اور چال و چلن سے جہاں تک بن پڑے دور و نفور رہنا چاہئے۔ (سراج العارف مترجم ص ۱۱۹)

شریعت کی پاسداری

(۱) حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ولی کون ہے؟ انھوں نے فرمایا الولیٰ هو الصابر تحت الامر والنہی۔ ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے تحت صبر کرے۔ کیوں کہ جس کے دل میں محبت زیادہ ہوگی اتنی ہی وہ اس کے حکم کی دل سے تعظیم کرے گا اور اس کی مخالفت سے دور رہے گا۔ نیز یہ انہی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے میں اٹھا اور اس کی زیارت کی غرض سے سفر شروع کر دیا۔ جب میں اس کی مسجد کے پاس پہنچا تو وہ مسجد سے نکل رہا تھا میں نے دیکھا کہ منہ کا تھوک فرش مسجد پر گر رہا ہے میں وہیں سے واپس لوٹ پڑا۔ اسے سلام تک نہ کیا میں نے کہا ولی کے لئے شریعت پاسداری ضروری ہے تاکہ حق تعالیٰ اس کی ولایت کی حفاظت فرمائے۔ اگر یہ شخص ولی ہوتا تو اپنے منہ کے تھوک سے مسجد کی زمین کو آلودہ نہ کرتا اس کا احترام کرتا۔ اسی رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے بایزید! جو کام تم نے کیا ہے اس کی برکتیں تم ضرور پاؤ گے دوسرے دن ہی میں اس درجہ پر فائز ہو گیا جہاں آج تم سب مجھے دیکھ رہے ہو۔

(۲) حضرت ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے مسجد میں بایاں قدم رکھا انھوں نے حکم دیا کہ اسے نکال دو جو شخص دوست کے گھر میں داخل ہونے کا سلیقہ نہیں رکھتا اور بایاں قدم رکھتا ہے وہ ہماری مجلس کے لائق نہیں ہے۔

ملحدوں کی ایک جماعت اس بزرگ کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتی ہے (خدا ان پر لعنت کرے) وہ ملحدین کہتے ہیں کہ خدمت یعنی عبادت اتنی ہی کرنی چاہئے جس سے بندہ ولی بن جائے جب ولی ہو جائے تو خدمت و عبادت ختم یہ کھلی گمراہی ہے۔ کیوں کہ راہ حق میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں خدمت و عبادت کے ارکان میں سے کوئی رکن ساقط ہو جائے (کشف المحجوب ص ۳۱۹)

مآخذ و مراجع

سیرۃ الاولیاء	بہار شریعت	قرآن کریم
حقیقہ ندیر	مقال عرفا	تفسیر کبیر
میزان الشریعۃ الکبریٰ	علم او علماء	کنز الایمان
کتاب الجواہر	سراج العوارف	نور العرفان
کتاب الابریز	کتاب اللمع فی القیوف	بخاری شریف
عوارف المعارف	تذکرۃ الاولیاء	مسلم شریف
قشیریہ	نفحات الانس	ابوداؤد
بہجۃ الاسرار شریف	مکاشفۃ القلوب	دارمی
مکتوبات صدی	طبرانی	اشعۃ اللمعات
انوار القرآن	شرح فقہ اکبر	مرقات شرح مشکوٰۃ
ماہنامہ نور مصطفیٰ پبلش	کنز العمال	مشکوٰۃ
	سبع سنابل	فناوی رضویہ